

حنّاء محمد حنّاء

سَجِّدُ الصَّغِيرِ الْوُفَّاءِ فِي
فِي مَسِيرِهِ وَمَصِيرِهِ

سَجِّدْ الْعَمِيرَ الْوَلَسَّائِي
فِي مَسِيرِهِ وَمَصِيرِهِ

ظهرت الطبعة الأولى
من هذا الكتاب في يناير — ١٩٦٣

الطبعة الثالثة
١٤٢٥هـ — ٢٠٠٤م

جميع الحقوق محفوظة للناشر

دار المقطم للبشر والتوزيع

٥٠ شارع الشيخ ربحان - عابدين - القاهرة

تليفون: ٧٩٥٨٢١٥ - ٧٩٤٦١٠٩

فاكس: ٥٠٨٢٢٣٣

email: elmokatam@hotmail.com

حنان محمد خالد

سَجِّدِ الصَّغِيرَ الْوَلَدِيَّ فِي
فِي مَسِيرِهِ وَمَصِيرِهِ

في هذا الكتاب

٧	مقدمة
١١	الفصل الأول - "عصر الرؤيا"
٧٩	الفصل الثاني - "في صُحبة النبوة"
١٥٧	الفصل الثالث - "في عصر العقل"
٢٠٧	الفصل الرابع - "في عصر غاندى، والذرة"

مقدمة

لا وقت عندنا لمقدمة طويلة، فلن لا أريد أن أرجى لقاءكم مع الموضوع والكتاب ..

وإذا كان لابد أن يكون لكل كتاب مقدمة تُعرّف القارئ بقرضه ومنهاجه، فدعوني أصنع هذا في كلمات سريعة.

• إن هذا الكتاب يُمثل رؤية تاريخية لموكب "الضمير الإنساني" في رحلته، منذ بدأ مسيره حتى يومنا هذا . رؤية تسعى إلى استجلاء الخصائص التي يقود الضمير بها قافلة الإنسان صوب كمالها المقدور، كما تُحاول استشراف المستقبل الواعد لبني الإنسان من خلال التجربة الحية للضمير.

• ولئن كان ثمة ما تعارف الناس على تسميته بـ "الضمير الدولي" أو "الضمير العلمي" أو "الضمير الديني"

أو "الضمير الاجتماعي" - فإننا نعني بـ "الضمير الإنساني" ما هو أعمُّ من هذا كله، وأكثر شمولاً .

نعني به تلك البصيرة التي أفاها الله على الجنس البشري في مجموع أفرادهِ . وعبقريَّاته، ورؤاه.. نعني به إرادة التفوق التي تقود بالحاحاتِ النبيلة وحَدْسِهَا القويم، جميع العائلة البشرية لتعانق مصيرها الخَيْرَ العظيم .

• وبِحُثْنَا هذا يقوم على فَرَض ..

فحَوَى هذا الفرض، أن الضمير مشيئة حيَّة تعمل فينا، وأنه سَبَقَ العقل في الظهور وتَفُوقَ عليه، وأنه بدأ - يوم بدأ - رشيذاً واعياً، كأنما معه من الله نور، وأن رؤاه التي هتف بها حتى من ألوف السنين كانت واضحة الرُّشد، وأما السَّدَاجَةُ التي صاحبت وسائل التعبير عَنْ تلك الرؤى، فلم تكن مِنْ عمل الضمير - بل كانت من عمل العقل الناشئ والفكر المُبْتَدِئ ..

وليس معنى هذا أن الضمير وُلِدَ كاملاً، وأنه لا ينمو.. كلا، لقد وُلِدَ يَحْمِلُ رُشده، ويعرف بطريقة ما طَرِيقه، ثم هو بعد هذا ينمو ويتكامل مع الزمان .

وقد تسألون: كيف يَنْهَضُ بحثٌ كهذا على مجرد فرض..؟؟

وأجيبكم: إن "اينشتاين" - كما يقولون -، قد بنى نظريته في

النسبية على اثني عشر فرضاً لم يكن بينها فرض واحد يمكن
التدليل على صحته، ومع هذا فقد أفضت تلك الفروض إلى
نظرية النسبية بكل ما تنطوي عليه من يقين وإعجاز !!..

وصحيح أنه لا بد أن يكون للفروض أساس منطقي حتى
يمكن أن نتوصل بها إلى المعرفة واليقين العملي.. وأقول لكم:
أن فرضاً الذي ينهض عليه هذا الكتاب، له من الجدارة المنطقية
والتاريخية حظ كبير، يبدو هذا واضحاً ومبيناً ونحن نبصر من
خلال الرحلة الطويلة للضمير، اتجاهه الفذ نحو المصير الإنساني في
وحدة، وتكامل.. وفي المعية لا تكاد تُخطئ، وتقدير لا يكاد
يتعثر..!!

• ففي "عصر الرؤيا"، نرى الضمير الإنساني يستشرف في
جذب كل رَجَمٍ مكنونة بين البشرية والكون، والعالم..!!
وفي "صُحبة النبوة" نرى الوحي يُزكى الكثير من رؤاه
السَّالفة، ويمنحه من نور الله ما يشدُّ رُشده ويثبت خطاه .
وفي "عصر العقل" نجد العلم بكل قوانينه، والإنسانيات
بكل جَيَّشاتها وبهائتها، يحملان المشعل لِيَتِمَّ به كلمة
الضمير..

• وفي عصرنا هذا، الذي أسميناه "عصر غاندى. والذرة"

يتمثل فيه كما قلنا في ختام الكتاب لهاية مَسِير..وبداية
مَصِير..!! فيستبين للبشرية طريقها الأوحـد . ويستكمل الضمير
وَحـدته ورُشدـه

وبعد، فقد خرجتُ من هذا الكتاب بيقين لا ريب فيه.
هو: أن الأرض لن يرثها دُعاة الفتك، ولا أولياء التخلف،
ولا حَمَلَةُ الكراهية..
بل سيرُثها عبادُ الله الودعاء.. بُناةُ الحق والحُبِّ.. صانعو
السلام والرحمة.. أولياء الإيمان والعقل.. أصدقاء الإنسان
والحياة.

خالد محمد خالد

الفصل الأول

في عصر الرؤيا ..

ألقى الإنسان نفسه جزءاً من حياة فذة. تعمل داخل كون
لا تنتهى عجائبه .

وفي البيئة القريبة منه والتي تمثل عشيرته الأقربين كان
يرقب المشاهد في دهش .

فالماء يجري . وتجري الحياة في أثره .

والأرض تمتز بالزراع الطالع . تحمله في غناء، ثم تلبسه في
حنان. ثم ترعى مع الشمس شبابه، حتى إذا جاء ميقاته المعلوم
أسلمته قرباناً للإنسان، وتلقفته مناجل الحصاد ..!!

وتعود الأرض، فتلقى البذار من جديد، والغراس.. وتعود
كرثها، فتحمل وتلد، وتعطى القرابين.

والإنسان.. ما الإنسان ؟

إنه كهاتيك المواليد من الزرع.

تلده الحياة. وتدفعه الأرحام إلى أبهاء الوجود، ثم تلقفه
مناجلُ الموت حين يجيء ميعاده .

بينما الحياة في نشاطها الخالد لأتسنى.. مواليد في إثر
مواليد..!!

ويرنو ببصيرته إلى البيئة العليا.. هناك في الأعمال البعيدة..
عند ذلك السقف المرفوع يرى نفس الشهيد .

الشمس تطلع كل صباح من المشرق، وتعبرُ الآفاق في
رحلتها الجليلة وموكبها الأبدى، حيث تأوى آخر النهار
لمستقرها فتهبط إلى مخدعها، ويموت يوم..

وفي الصباح تعود الشمس، ويُولد يوم جديد. والقمر يطلع
ذات ليلة على استحياء، خيطا من الضياء رقيقا، وهنائا، مقوِّسا
ثم ينمو ويكتمل بهاؤه، ثم ينسحب من الحياة رويدا، رويدا،
حتى يختفى، ويختفى معه ضياؤه.. إنه يستريح من رحلته المضيفة
ليعود ويستأنفها من جديد..!!

والرياح تجرى مُرسلةً وعاصفة .
والرعود، والبروق، تروح ونجى مُذكِّرةً ومنذرة..
ما هذه العجائب..؟؟ وآيان مُرْسَاهَا ..؟؟
كان الناس يحدِّسون، ويفكرون .

وكان الضمير الإنساني في مقره المستكن يرصد ويتفحص.
ومن يدري.. لعله كان أيضاً يتذكر ..

على أية حال، فهذا هو ذا يبصر فيما حوله من مشاهد
الكون والحياة جلالاً واقتداراً .

فهل يرهبها.. هل يحبها ؟..
هل يدنو منها ؟.. أم يعرض عنها ؟..
هل يسلمها سمعه لسمع همسها ونجواها، أم يجعل بينه
وبينها سدّاً ..

الحق، أنه لم يكن له حق الاختيار فأين المفر ؟..
إنه مهما يهرب من الأرض فإلى الأرض .
أو من الشمس ، فإلى الشمس ..
أو من الحياة والموت، فإلى الحياة والموت ..
إن خير ما يصنع إذن أن يتعرف إلى هذه القوى
والكائنات.

وأن يعرض عليها صداقته وإخاءه.
فلننظر كيف سيمضي الضمير.
إن أمر هذه العائلة لعجيب حقاً !!
العائلة التي تُذهلُـه الآن بمركتها إن في الأرض وإن في

السماء. لابد أن لها عائلاً كبيراً، فإذا أراد أن يتعرف على العائلة كلها، فلا مناص من البدء بعائلها وكبيرها ترى ماذا يكون؟
رباً.. أم مَلِكاً.. أم أباً..؟

فليكن أى شيء من هذا ..

المهم أن يرحل إليه ويقرع باب داره، ويقول له: إني أعرض عليك وعلى كَوْنِكَ صداقتي؛ وصداقة الجنس الذى أمثله.
ولكن أئني له هذا الحكم السريع..؟ الحكم أن لهذه العائلة
أباً وعائلاً..؟

تلك هى سُنّة الحياة كما يراها .

فلكل نبتة خضراء، زارع يزرعها ويرعاها .

وهذا الكوخ، أو البيت ، له بانٍ بناه .

ولكل محراث صانعه، ولكل حديقة بستانيها ..

ولكل عائلة من بنى الناس أبوها .

فهذا الماء الذى يجرى.. والقمر الذى يسبُزُغ.. وصاحبة

الجلالة "الشمس" التى يتحرك موكبها المهيّب كل يوم

وكانها تستعرض رعاياها.. وهذه الرياح التى تسبح وتمرح

حين ترضى.. وتزجر وتدمر حين تغضب .

أليس لها "أب" ولدها.. أم تراها ولدّت نفسها ؟.

إنه يستطيع أن يرى وراء كل شيء في دنياه أباه وصانعه.
فمن هو "الأب" الذي ولدَ هذه القوى..؟ ومن الباري
الذي خلقَ وسوَّى ..؟

لكن، هذه الشمس .

- وكذلك القمر، والرياح، والسما، والأرض، والنهر،
والبرق - بقوتها الخارقة، وحركتها الدائبة، وطاقتها العارمة
وسرّها المخبو.

أتشجّع على الاقتراب منها فضلا عن عقد أواصر الصداقة
معه ..؟

إنها عوالم أخرى لا تمتُّ للإنسان بصلة ..

عوالم أخرى ..؟؟؟

كيف ..؟ وهي جزء من حياتنا، وحياتنا جزء منها إننا
جميعاً نولد.. ونموت.. ونبعث .

كلنا.. الشمس، والقمر، والزرع، والإنسان، والحيوان. إن
هذا ليُشجع على أن يكون بيننا وبين هذه القوى إلف وزمالة .

صحيح أنها رهيبة، ومحيرة، وتشع منها قداسة علوية .

يَبْدُ أن صداقتها رغم هذا كله. هي خير سبيل لفهمها،
وتجنب بأسها .

وإذ كانت الصداقة بين صغير وكبير.. بين الإنسان
الضعيف وبين القوى التي يبدو أنه مدين لها بحياته وبقائه.
فستأخذ من أجل هذا طابع التقديس والعبادة ..

وأى بأس ..؟؟

نعبدها؟؟ ليكن ذلك وهل العبادة إلا التوقير في مُستوى
أعلى.

ولماذا لا نُوقرها، وهي - فيما يبدو - أهل لكل توقير؟؟
هكذا - فيما نحسب - كان حديث الضمير مع نفسه في
فجر حياته.

إنه يقترب من أفراد العائلة المقدسة جميعاً، ويعطيهم حبه
وصداقته وتقديسه .

ولأنه لشئ باهر حقاً، أن يبدأ الضمير عمله بعقد صداقة بين
الجنس البشرى والكون بأسره ..

إن كثيراً من المؤرخين، وفلاسفة التاريخ الذين يقفون عند
هذا الشُّرُوق للضمير الإنسان لا يرون وراء عبادة تلك القُوى
سوى التخبط والخوف .

أما نحن، فدعنا نذهب إلى الرأى الآخر.. دعنا نقل في غير
مُغالاة: إن الضمير الإنسانى كان يعرض صداقته على الكون

لكي يطمئن إليه ويفهمه جيدًا.

وكانت طقوس العبادة التي ترك الناس يمارسونها يومذاك. شعائر هذه الصداقة الكونية المبكرة . صحيح أنه سيكون ثَمَّتْ تَخْبُطُ، بيد أن التخبط سيكون في الأشكال والطقوس، لأنها من عمل العقل واختراعه أما "الرؤيا" نفسها.. أما "الجوهر" ذاته، فأمر عظيم باهر العظمة.. هذا الذي تحاول حضارتنا اليوم في ذروتها أن تصنعه. مصافحة الكون وفهمه..!

إن "الفكرة" ذاتها من وحي الضمير وعمله . أما تنفيذها فمتروك للعقل.. والعقل يومئذ رغم مهارته في الحضارة العمرانية والعملية، فإن قدرته على التخطيط الروحي كانت محدودة وقاصرة .

من أجل ذلك ستجىء وسائله في التعبير عن رؤى الضمير ساذجة وغبيرة .

وهي تبدو ساذجة وغبيرة اليوم، بعد خمسة آلاف سنة من حدوثها.. وبعد أن نخلعها من إطارها الزمني، ونخرجها من بيئتها التاريخية، ثم ننشرها اليوم تحت أعيننا، ونقيسها بمقاييسنا في القرن العشرين.. تلك المقاييس التي أثمرتها تجارب خمسة آلاف عام،

لم يكن منها مع العقل الإنسانى يومذاك شىء ١١

لقد اتجه "الضمير الإنسانى" إلى مؤاخاة الكون فى ذلك
المطلع البعيد.. وأملى على قُوى الذهن مشيئته.

ولسوف نجد "جوهر" هذا الاتجاه موجودا يومذاك فى كل
مكان يوجد فيه بشر متحضرون .

سنراه فى مصر القديمة.. وسنراه فى آشور.. وفى بابل.
ولكن ستختلف وسائل التعبير باختلاف طبيعة التفكير فى كل
بيئة وبلد .

والضمير وهو يُحسُّ الحاجة لهذه العلاقة وهذه الصداقة ثم،
وهو يُضَمِّنُها أعلى درجات التوقير، وهى العبادة، لا ينسى -
وحقاً لكم كان فى هذا باهراً - نقول لا ينسى أن يقيس هذه
العلاقة على التوقير المتبادل، والتكافؤ الملحوظ .

فحين يخلع على هذه القوى السيادة والالوهة، سنراه يخلعها
كذلك على الإنسان .

وإذا كان الإنسان سيتجه بالعبادة والتقديس لقُوى الكون
هذه، من شمس وكواكب، وماء وأرض، وفى صورة ابتهالات

وقرايين؛ فإن هذه القوى نفسها ترد إلى الإنسان التحيّة بأحسن منها، وذلك بعملها الدائب في سبيل حفظ حياته واستمرارها.
بل إن هذه القوى هي البادئة بتحيّة الإنسان، وذلك بعملها

من أجله منذ مجيئه الأرض، وقبل مجيئه..!!

إن الضمير يُحيي هذه القوى إذن ويُحيي الإنسان معها إنه يُحيي أصدقاءه الجدد المعظمين .

فليكونوا إذن سادة، وليكونوا آلهة، وليكن الإنسان عضواً في أسرة الآلهة .

تري، لماذا مادام "الإنسان" موضوع تكريم هذا الضمير، لم يضع الضمير صفة "الإنسانية" مكان صفة "الألوهية" ؟..

لماذا لم يُسمَّ هذه القوى العظمى "أناسي" بدلا من "آلهة"؟؟
إن في هذا لبرهاناً آخر على صدق حس هذا الضمير.

إنه مع تقديسه نوعه الإنساني. لا يرى في الإنسان ولا في الإنسانية كلها حلّ اللغز الخفي الكبير الذي يحيط به ويُحيّره..
إن الإنسان جزء من اللغز، لا أكثر .

فالإنسان، ليس هو الذي أنشأ الأرض التي تخرج الزرع والثمر، وتحمل على ظهرها الناس والأنعام ..

والإنسان ليس هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم..

والإنسان ليس هو الذى خلق المياه التى تُلد الحياة والأحياء.
 فلا بد من وجود قوة أعلى .
 أنسمى هذه القوة "إنسانية" ؟؟..
 كيف؟ والإنسان مجرد مظهر من مظاهرها، وآية من
 آياتها..؟ إنها شئ أكبر ..
 إنها "الآلوهة" ..

ولكن إذا كُنّا جزءاً من هذا اللغز الكبير. من هذا الكون
 العظيم ، فلماذا لا تبقى بقاءه ...
 إن النهر يموت. لكنه يحيا وتتجدد حياته عند الفيضان
 كل عام، فالموت بالنسبة له غياب عارض، والخلود هو
 القاعدة..

والشمس تموت كل يوم فى الغرب، وتقضى الليل كله فى
 برزخها الروحى، لكنها تعود للحياة كل صباح، فهى خالدة
 والأرض تموت حين تقفر من الزرع وتبقى هامدة.. لكنها تعود
 إلى الحياة فتتهتز خضرة ومهجة وعطاء، وهى إذن خالدة..
 والنجوم تموت فى النهار؛ وتُولد فى الليل.
 وهكذا تبدو الحياة حركة دائبة يتناوبها الوضوح والخفاء

والحضور والغياب.

وإذا كان الغياب يعني الموت؛ فإن الموت كذلك لا يعني شيئاً سوى الغياب .

وما دام كل شيء يموت ويحيا، يغيب ويعود، فالإنسان ليس بمعزل عن هذه العملية الكبرى التي تحتضنها ديمومة ليس لها منتهى .

إنه إذن لا يخضع لفناء نهائي مطلق .

بل إن له لبعثاً وعودة بجسده ونفسه، أو بنفسه في جسد جديد .

المهم أن الموت ليس إلا الليل الذي يخترم طريق حياة الإنسان - أى إنسان - وسيعود الموتى إلى الحياة، أو تعود إليهم الحياة، فوراء كل ليل صباح .

هناك إذن "كُون" ، والإنسان جزء منه .

هناك إذن "أُلُوْهَة" ، والإنسان جزء منها .

وهناك إذن "خلود" ، والإنسان جزء منه .

وكما ذكرنا من قبل، لن تقتصر رؤى الضمير الإنساني هذه على بلد دون آخر .

بل سنلتقى بها في العالم القديم كله .

في مصر القديمة.. وفي آشور.. وبابل.. وفي الهند والفرس،
وأثينا.

ولن يكون ثمت تبائن في وسائل التعبير عنها .
والآن، فلننظر كيف سارت التعبيرات الإنسانية عن هذه
الرؤى والكشوف خلال المسلك المتباين والتطبيقات المختلفة في
تلك الحضارات القديمة .

وبتعبير آخر، لننظر "عمل الفكر" تجاه "رؤى الضمير"
على أنه لا ينبغي لنا الظن بأن الفكر سيعمل بمعزل تام عن
الضمير في هذه القضايا وفي سواها من القيم التي سيؤالي الضمير
كشفها.. إنما يعملان معاً في تفاهم وثيق .

بيد أن الضمير وهو يتابع كشوفه ورؤاه ويتلقى
انعكاساتها المتجددة عليه ويحتضن نموها المتزايد في داخله..
وإنما يفعل ذلك في حدود علاقته بجوهر الحقيقة لأبشكالها ..

فهو مثلاً يُجسُّ الألوهة، بمجرد الألوهة هذه القوة التي تتمثل
فيها، وتنطلق منها كل طاقات الحياة .

ولكن هل هذه الألوهة مُشخَّصة أم مجردة.. واحدة أم
متعددة .

إن الفكر سيمضي في تفسير ذلك كله وفق تجربته، فتارة

يُشخّصها وتارة يجردها.. ومرة يثبها في قوى الكون . وأخرى ينقلها إلى الأوثان والكهنة .

والضمير في نفس الوقت ماض يوالى استجلاء رؤياه وحذسيه، فبعد حين يشرق في باطنه جزء آخر من الألوهية تتمثل في هذا الجزء وحدانية الإله.. وهكذا يمضي سنّته ونهجه تجاه كل كُشوفه ورؤاه.

ولعل سؤالا يواجهنا الآن:

- أين كان الضمير من هذه الغرارة الفكرية المتبدية في تعبير الفكر عن رؤاه .

ولماذا لم يرسم الضمير للفكر الأسلوب السوي والمنهج الصحيح..؟

وإذا كان قادراً على استشراف الحقائق، وكشف القيم وامتلاك "الرؤيا" التي يستطيع أن يتعرف بها إلى جوهر الأشياء فلماذا لم يستعمل مواهبه تلك في هداية الفكر إلى التعبير السديد..؟؟

والجواب فيما نرى يتلخص في:

أولاً: أن الضمير الإنساني لا يعرف كل شيء، وهو وإن يكن يمثل "العقل الأعلى" فإن المجهول لا يتكشف له إلا بقدر،

وفي ميقات.

ثانياً: أن الضمير الإنسانى يدرك أن فعالية الإنسان كامنة في قدرته على الحركة الحرة. والاختيار الطليق وهو لهذا لا يحد من حركته ولا يتحكم في اختياره، فإنه لو فعل يكون قد وضع في طريق نموه العقبات.

إن كل نمو يُحرزه العقل والفكر لخيرٍ معوان للضمير على بلوغ أغراضه، وتحقيق إراداته .

وإذا كانت الحرية شرط نمائه، فإن الضمير الإنسانى لن يكون بحاجة لإدراك أن الخطأ الذى يجيء معه التُّمو خير من الصواب الذى يُخيم معه العجز والإخفاق .

* * *

والآن، فهاهو ذا الكون القريب من الإنسان يموج بالآلهة

فالهواء إله ، اسمه "شو"

والأرض إله ، اسمه "غب"

والسماء إله، اسمه "نوت"

والشمس إله، اسمه "رَع"

وسينخطو الضمير خطوة يتعرف فيها إلى رب هذه الأسرة

الكونية كلها .

فليكن هذا الإله "رع" في مصر، أو "مَرْدُوك" في آشور
أو "براهما" في الهند .

وليتصور الفكر الأسطوري الآلهة على النمط الذي تمليه
عليه خبرته وسذاجته في كل مكان من ذلك العالم البعيد .
إن ذلك جميعه ليس أكثر من تنوع للصورة وتعبير عن رؤيا
الضمير .

وخلال هذه التغيرات جميعها علينا ألا تشغلنا الكلمة عن
"الفكرة" ولا الشكل عن "الجوهر" ..

ويتساءل الضمير .

ما مكان الإنسان من الإله في حركة الحياة كلها ؟

وما منزلة الناس لدى الإله .. ؟

وتجيب الأسطورة المصرية القديمة قائلة :

"لقد صنع - الإله - السماء والأرض حسب مشيئته .

وصدّ وحش المياه وصنع نفس الحياة لخياشيمهم ..

إنهم صُورَ له انطلقت من جسده "

الناس إذن صور الإله انطلقت من جسده حسب التعبير

القلم .

وبتعبيرنا الحديث اليوم الذي يُقره الدين ذاته - تصبح

العبارة القديمة هكذا - "في الإنسان ألوهة".

كذلكم كان العراقي القديم في ذلك الزمن البعيد حين يريد
تحصين نفسه، يهيب بقوى الألوهة الكامنة فيه فنراه يقول:
"إنليل رأسى - وكان إنلل في تفكيرهم إلهاً"
"والنهار وجهى"
"وأوراش الإله الفذ، هو الروح الحامية التى تهدى خطاى"
"عُنقى قلادة الإلهة إنليل"
"وذراعى منجل الإله الغربى"
"وأصابعى من عظام آلهة السماء"
على أنه لم يكن الإنسان وحده مَجْلَى الألوهة.. بل كل أشياء
الطبيعة وذرات الحياة .

فما نعدّه اليوم من عالم الجماد أو النبات، كان يومذاك
طاقة إلهية على أسرارها البالغة - فالبوص مثلاً ، عند أهل
الرافدين، وقبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، لم يكن مجرد "بوص"..
لم يكن مجرد نبات.. بل يتضمن إرادة إلهية، وقدرة إلهية هى
التي تجعل "البوصة" تصدح بالنغم الحلو حين تكون "ناياً"، وهى
التي تجعلها تنثر الحكمة، حين تتحوّل إلى "قلم" !!..
والمِلْح - مثلاً - يتضمن نفس الإرادة والقوة .

من أجل ذلك، كان "الأشوري" القلم يُناجيه حين يُلم به مريض
فيقول :

"أيها الملح

"حُلْ عني العقدة :

"وكخالقي، أرفع المجد والتسبيح لك .."

والقمح - مثلاً - فيه ألوهة. ومن ثم فهو يصلح قرباناً وسفيراً بين
الإنسان والإله .

من أجل ذلك فحين يقدمه البابلي القلم قرباناً للإله،
يستقبله في خشوع ويناجيه قائلاً:

"إني أرسلك إلى إلهي.

"فقد امتلأ قلبه سُخْطاً عليّ ..

"أصلح بيني وبينه ... "

وتظل فكرة الألوهة تتبلور وتتحدد في مصر القديمة تحت
ضغط الضمير ودفعه، حتى نراها تفقد رويدا رويدا الكثير من
تنوعها وتشكيلاتها ..

إن الألوهة في حس الضمير أكثر جلالاً ووحداً من تلك
التشكيلات التي أقامها الفكر، سيما عندما دخل الكهنة الميدان،

وارتبطت مصالحهم المادية بالدين، ومن ثم فالضمير وهو يتابع سيره يعكس على الفكر رؤاه فنرى الرغبة تسير اتجاه التوحيد مبتدئة بالثالوث، منتهية إلى الوجدانية، وهناك نلتقى بهذه النصوص .

"كل الآلهة ثلاثة، آمون، ورع، وبتاح، ولاتاني لهم"
 إن عبارة "ولاتاني لهم" تدل على أنهم يجعلون الثلاثة واحدا.
 وفي النص التالي نجد هذا المعنى في وضوح أكثر .
 "هو الواحد: آمون، ورع، وبتاح — ثلاثهم معا".
 إن تنوع الظواهر وسلطانها، أتاح الفرصة يومئذ لتنوع الآلهة وتكثارها .

ولكن وحدة الكون. التي كان الضمير يحسها جيدا، ويدعوا الفكر إليها. كانت تلاشى شيئا فشيئا تأثير هذا التنوع على الفكر، وتدعوه إلى الوحدة .

وهكذا تركزت الألوهة في ثلاثة - آمون، ورع، وبتاح، شريطة أن يكونوا معا إلهًا واحدًا.. ولكن كيف يكون الثلاثة واحداً..؟

إن كل شيء ممكن في سبيل الوصول إلى "الواحد".
 وهكذا يمضي النص فيقول :

"هو الواحد: آمون، ورع، وبتاح - ثلاثهم معا"

"آمون هو الإله، ورأسه رع، وجسمه بتاح"

هنا نلتقى بسذاجة التعبير، والشكل الخارجى لفكرة تنهت من حيث جوهرها في السمو والنبوغ .

ونجىء الخطوة التالية في التوحيد الحاسم حين يجىئ "إخناتون".

إن "إخناتون" واحد من الأفراد الذين يختارهم الضمير أحيانا ليقوموا بعمل جيل أو أجيال .

فيومذاك، وقبل الميلاد بسبعين وثلاثمائة وألف عام يوجه إخناتون كل سلطانه كملك ضد التعدد الذى رآه شركا .
لقد واجه بأس الكهنة وضراوة التقاليد الدينية للشعب كله بعزم فذ .

وراح يهدم ويحطم جميع مجاثم الأصنام، ويلغى بجرة قلم جميع طقوسها وشعائرها، معلنا أن "آتون" هو الإله الواحد الأحد، وليس هناك إله آخر معه ولا إله آخر سواه .

ولكن ما هذا الإله آتون ؟..

إنه القوة اللاهائية .

إلى هذا وقضية التوحيد تمضى على أحسن مايرام .

لكن الفكر لم يخلص بعد من شوائبه، ولا تزال الشمس
صاحبة أعظم سلطان على الأفئدة .

وإذن فلتكن هذه القوة اللانهائية حالة في الشمس .
وليكن "آتون" إذن هو الاقتدار الهائل الكامن في الشمس .
وبمعنى آخر. إذا كان لابد أن يكون للإله الواحد رمز
فليكن رمزه الشمس .

ومهما يكن من أمر، فقد كان عمل "إخناتون" هذا الذي
تم لحساب الضمير الإنساني كله.. نقول كان وثبة في تاريخ
قضية الإيمان والتوحيد.. والآن، فلتعرف إلى الإله الواحد "آتون"
من خلال صفاته، كما نراها في الابتهالات والآناشيد التي
وضعت يومئذ لمناجاته ودعائه .

"أنت تبرغ بجمالك في أفق السماء
"أنت يا آتون الحى الذى كنت في أزلية الحياة
"فحينما كنت تطلع في الأفق الشرقى كنت مملأ كل البلاد
بجمالك .

"أنت جميل وعظيم ومتألى ومشرق فوق كل أرض
"وأشعتك تحيط بالأرضين حتى نهاية جميع مخلوقاتك .

.....

"أنت خالق الجرثومة في المرأة
والذى برأ من البذرة بشرا
وجاعل الولد يعيش في بطن أمه

.....

"ما أكثر تعدد أعمالك
إنها على الناس خافية
يا أيها الإله الأحد
الذى لا يوجد إلى جانبه إله آخر
لقد خلقت الأرض وفق مشيئتك
وحيثما كنت وحيدا، لاشئ معك
"خلقت الناس والماشية والغزلان
"وجميع ما على الأرض مما يمشى على رجليه
"وجميع ما فى أعلى ، مما يطير بأجنحته"

وهنا وقد تجلت الألوهة بكل سلطانها فى إله واحد أحد،
يظل الإنسان أخذا مكانه فى دائرة الألوهة كذلك، فهو موضوع
رعاية الإله.. بل هو "ابن" الإله، ففى الأنشودة نفسها نرى هذه
الابتهالات.

"إن جميع الناس سويت وجوههم

"لكى لا ترى نفسك بعد وحيدا

"إن ابنك إختاتون يعرفك

"فقد جعلته عليما بمقاصدك وقوتك"

وفي تشبيه آخر يتهل فيه إختاتون إلى الإله الأحد، فيقول:

"أنت تشرق بجمالك يا آتون الحى يارب الأبدية

"إنك ساطع وقوى وجميل

"وحبك عظيم وكبير

.....

"كل ما خلقتَه يطرب أمامك

"ويقرح ابنك الجليل وقلبه فى حبور"

ولئن كانت صفة النبوة قد تكررت. مختصا إختاتون بها

نفسه. فإن ذلك لم يكن يعنى نفيها عما سواه" ففى نفس هذا

النشيد نلتقى بهذه الفقرة .

"إيه أيها الإله الذى سوى نفسه بنفسه خالق كل أرض

وبارئ من عليها"

.....

"وأنت الأب والام لكل من خلقه"

وبعد، فغدا يذهب "إخناتون" وتقتلع ثورة عارمة كل توحيد ونظامه، وتعود الآلهة والمعابد والكهنة . ولكن كل ذلك لا يجدي، فقد ظهرت قضية التوحيد في الوجود الإنساني كحقيقة ناجحة، ولقد رفع الضمير رايها حيث لا تستطيع يد أن تنالها، ومستظل في مكانها تذكر الغادين عبر الأجيال بالإله الواحد الأحد، حتى يجيء عصر النبوات ومعه اليقين !!..

وتدعم وحدة الكون نفسها في حركة الفكر، ولا يكتفى يومذاك بالوحدة المعنوية. بل تخلع عليها وحدة "بيولوجية" فتقول الأسطورة في مصر القديمة .

"كانت السماء مضطجعة على الأرض، ثم انفصلت عنها" .. أي أن السماء والأرض كانتا كتلة واحدة . أما كيف تم هذا الفصام .

فتقول الأسطورة : إن إله الهواء "شو" رفع السماء بذراعيه القويتين، وبقي ناهضا كأعظم عملاق .. قائما بين السماء والأرض.

وتتضح الوحدة البيولوجية أكثر في رؤياهم أن كل شيء خلق من الماء، فالماء أصل الحياة وأصل الكون .

وهذه الوحدة الكونية تعكس آثارها على الإنسان بصورة

تدعم بها نفسها في شعوره وتفكيره .

فقد اعتقدوا يومئذ أن كل فرد إنسانى مرتبط ارتباطا وثيقا
بحركة الفصول الأربعة وبحركات الكواكب والنجوم .. فى كل
شئون حياته من مرض وعافية ورزق وحفظ وموت !!..
ووحدة الحياة كوحدة الكون .

فكل الكائنات الحية على الأرض أسرة كبيرة ؛ لأن الإله
خالقهم جميعا .

وإذا كانت العبادة هى أسمى أعمال الإنسان وأرفع
واجباته، فإنها يومذاك لم تكن شرفا للإنسان وحده.. بل
وللحيوان أيضا.

فالأنشودة التى يتهللون بها إلى الإله "رع" تقول :

"الفرده تعبده ..

"والحيوانات كلها تقول بصوت واحد: الحمد لك" !!..

والحق أن تركيز الضمير على وحدة الكون كان عظيما
واكيدا .

لكانه كان يحس أن كل مقام المصير الإنسانى مرتبطة
بإدراك هذه الحقيقة والعمل وفقها.

وفي استجابة الفكر لإلحاحات الضمير هذه.. نراه يثابر على توسيع اقتناعه بهذه الوحدة وتنمية مفهومها، حتى يتاح له يومذاك أن يرد عناصر الكون كلها إلى جوهر واحد ويرى إمكانية أداء عنصر، وظيفة عنصر آخر..!!

ولندع كتاب "ما قبل الفلسفة" يحدثنا فيجولو لنا هذه النقطة.
 "و..أول دليل على أن عناصر الكون من جوهر واحد هو مبدأ التبادل. فقد كان من السهل على العنصر الواحد أن يحل محل العنصر الآخر .

فالبيت يريد خبزا لكي لا يجوع في العالم الآخر، فكان يقوم بسد حاجته هذه بضروب أخرى من الخبز. فيصنع من الخشب أرغفة، توضع معه في قبره"

"وللآلهة عندهم أبدال آخرون، فإن ملك مصر، وهو أحد الآلهة، ذو طبيعة متحولة تجعل في وسعه الاندماج مع أقرانه الآلهة حتى يصير واحدا منهم ..

"والمصريون في هذا، لم يفرقوا بين الرمزية والمشاركة" "فإذا قالوا: إن الملك هو الإله حورس، لم يقصدوا بهذا أن الملك يلعب دور "حورس" بل يقصدون أن الملك هو "حورس" بالفعل.. وأن الإله حورس موجود فعلا في جسد الملك طوال فترة النشاط

المعين الذى يتطلب حلول الإله ..!!"

ولقد كان الأمر كذلك فى بابل، وكانت تذهب فى وحدة عناصر الكون وردها إلى جوهر واحد، نفس مذهب الفكر المصرى، وتعبّر عنه فى أشكال مماثلة.

وسنلتقى برؤيا الضمير الإنسانى عن الألوهة ، ووحدة الكون، والخلود بعد ذلك فى الهند والصين، وأثينا ، وفارس كل يعبر عنها وفق تجربته وتفكيره .

ترى ماذا كان الامتداد الطبيعى لرؤى الضمير ؟..

لقد تمثل هذا الامتداد فى رؤيا عن العلاقات التى يفرضها وجود هذه الحقائق .

فإذا كان ثمت إله، وخلود، ووحدة بين عناصر الكون وقواه: فما هو الأسلوب الذى يجمع بالإنسان أو يتحتم عليه أن يعامل به هذه الحقائق .

وهكذا نلتقى بالضمير، وهو يستشرف "العلاقات" التى سيفاعل بها الإنسان وجوده مع الإلوهة، ووحدة الكون، والخلود - أو بتعبير أصح؛ يستشرف "جوهر" هذه العلاقات .

نلتقى به وهو يثير القيم والأخلاقيات التي ستبث التماسك وإرادة الصعود في الصفوف البشرية، وسيبلغ في تقديسه لها الحد الذي نراه يخلع عليها أو على أمهاتها ألوهة وتقديسا يتبديان في عمل الفكر حين يجعل العدالة إلها اسمه "ماعت" ..

لقد تجلّت الحياة عظيمة أمام الضمير الإنساني ، فسأل نفسه: ما أغراض هذه الحياة ؟..

ثم مضى في سعيه النبيل، وارتياحه المستبسل يبحث في طريق الحقيقة عن الجواب.

ولسنا نزعم أن أغراض الحياة جميعا قد استبانت للضمير مرة واحدة في ذلك العهد السحيق .

وإنما استطاع يومذاك أن يدرك منها ما يكفي لأن يتصور الناس به جلال الحياة ويصوغوا مسعاهم وسلوكهم وفق هذا التصور وهذا الإدراك .

ولعل مبتكر الأمر كله تمثّل لدى الضمير في اكتشافه مسئوليات الإنسان وكيف يعيش "مواطننا صالحا" في كون الله...

ذلك أن الضمير الإنساني لم يتصور يوما أن في هذا الكون الرحيب فراغا، أو أن فيه سلبية وبطالة .

فهو ممتلئ بالحركة العامرة بسر الألوهة.. وكل شيء فيه

يعمل، إذ له دور يتحتم عليه أدائه .

وللإنسان كذلك دوره الكبير العارم فكيف يؤديه؟
إذا كان هناك وحدة كونية تربط الكائنات جميعها بعضها ببعض. فإن هناك لاريب وحدة إنسانية تجعل الإنسان للإنسان صديقا وأخا.

وإذن فأول ما يتحتم توفره لتستطيع البشرية أداء دورها هو هذا الانسجام بين أفراد النوع كله.. تماما كذلك الانسجام القائم بين كل أشياء الكون - أرضه وسمائه .

إنه تقديس الرحم الإنساني. القرابة الإنسانية التي تتيح للجنس البشرى أن يضع التعاضد مكان التخاذل ، والحب مكان الكراهية والإقناع مكان الخنجر ..

ولكن كيف تحيا هذه الرحم ؟.

كيف يجد الإنسان أخاه بدل أن يفقده ..؟

كيف تهزم القرابة القطيعة ..؟

إن الضمير يعرف - ولسوف يجيب ..

وهو خلال بحثه عن الجواب سيكشف لنا العدل، والحب والصدق، والتضحية، والشجاعة، والأمانة، والحرية، والكرامة، وسواها من أخلاقيات التقدم الإنساني وضروراته.

وسيتخذ من تقديس الأسرة دائما وسيلة لتدريس كل فضائل المحبة والصدقة.

فما دام الإنسان مفطورا على حب نفسه، وأبويه، وإخوته وأقربائه، فإن كل تنمية لقوة الحب داخل هذه الدائرة — دائرة الأسرة والعائلة — تهتئ للحب فيما بعد فرص الانتشار العظيم، حتى ينال الناس جميعا ..

وهو كلما تم له اكتشاف فضيلة تبناها وخلع عليها من الحمية والقداسة ما يزجر كل تفريط فيها أو عدوان عليها. ولأنه لينذر أفراد للنوع الإنساني سلفا، بأنهم لن يستطيعوا أن يحترموا هذه الأخلاقيات في العلن ويخونوها في السر.

ذلك أن في كيان كل فرد وتركيبه ما يكشف خباياه ويعلن طويته سيما أمام الله الذي يسمع كل شيء ويراه . ومع كل فرد — كما سيصور الفكر — قرين، يسمى الـ"كا" يحصى أعماله، ويسمع هواجس نفسه، ويبصر خائنة عينه.. وكل إنسان مسئول أمام الله؛ وأمام الـ"كا" .. هذه الروح الحالة فيه أو اللاصقة به .

وفي تلك البدايات المبكرة والقوية أيضا، نجد الضمير يركز

على العدل وتكافؤ الفرص تركيزا كبيرا .
 فحين نطالع حركة الفكر القلم، والفكر الأشورى
 والبابلى، نجد الكلمات كلها صداحة بالعدل، لاسيما فى مصر
 حتى لكأنما تراءى لهم العدل يومئذ، وكأنه دون سواه أو على
 الأقل قبل سواه، القانون الذى تقوم به السماء والأرض.
 وإن كل شعيرة وقربان ليفقدان مع الظلم قيمتهما .
 يقول الفكر المصرى القلم :
 "إن فضيلة الرجل المستقيم ، أحب إلى الله من ثور الرجل
 الظالم - يعنى قربانه -"

"إن العدالة خالدة الذكرى، فهى تنزل مع من يقيمها إلى
 القبر، ولكن اسمه لا يمحو من الأرض"
 ونبضات الضمير يترجمها الفكر فى آيات مشرقا تلتقى
 بها فى تعاليم آمنوبى، وبتاح حتب، وكاجمى، وغيرهم من
 حكماء مصر الأقدمين.
 "احذر أن تسلب فقيرا بائسا
 "وأن تكون شجاعا أمام رجل مهيب
 "ولا تجعل نفسك رسولا فى مهمة ضارة"

"لا تزحزحن الحد الفاصل بين الحقول
 "ولا تطمعن في ذراع أرض
 "احذر رب العالمين
 "ولا تعتدين على حرث آخر
 "إن المكيال - الواحد - الذي يعطيكه الله، خير من خمسة
 آلاف تكسبها بالبغي
 "وأرغفة تكسبها بقلب فرح
 "خير لك من ثروة مع شقاء"

والعدالة الاجتماعية التي تجعل الناس سواء فيما رزقهم الله
 من فضله، هي الشغل الشاغل يومذاك للضمير والفكر وأنا
 لنعجب ! كيف، وقبل الميلاد بحوالى أربعة آلاف عام كانت هذه
 الإشعاعات تملأ الحياة في إلحاحها العظيم هذا..!! وكيف كان
 الضمير والفكر يتبعان دقائق السلوك الإنساني التي يمكن أن
 تنحرف بالناس عن طريق العدل الاجتماعي وتبعاته ..
 لننظر ..

- "إذا أصبحت عظيماً، بعد أن كنت صغير المكانة ..
 وصاحب ثروة، بعد أن كنت محتاجاً..؛ فلا تنسين كيف كلنت

حالك في الزمن الماضي، ولا تبغين بثروتك التي أتتكَ منحة من
الإله، فإنك لست بأحسن من أقرانك الذين حل بهم الفقر".
"احذر الشراة، فإنها مرض عضال، والصدقة معها
مستحيلة".

"لا تأكل الخبز أمام من لا يجده، دون أن تمد إليه يدك بالخبز"

لا تصنع لنفسك معبرا على النهر ثم تجاهد بعد ذلك
لتجمع أجره "

"خذ الأجر من الرجل صاحب الثروة .."

"ورحب بمن لا يملك شيئا"

لقد ذاعت هذه التعاليم في عصرنا المديد، وكان لها من
الاحترام ما جعلها إرادة الضمير حقا، وما جعل لها يومذاك بين
أهلها وذويها حرمة القانون ونفاذه .

ويرتبط العدل بالحكومة ارتباطا يجعل مصير الاثنين واحدا
في تلك التعاليم ..

"إن كنت زعيما في يدك تصريف الأمور، فاغتنم كل فرصة كريمة لتجعل تصرفك خاليا من كل خطأ، فالعدالة لها فائدها، ومنفعتها باقية، ولم يعث بها أحد منذ زمان صانعها، بينما القصاص في انتظار كل من لا يأخذ بقوانينها"

ومنذ عهد "أمنمحات الأول" بوضع تقليد يفرض على كل من يتولى الوزارة أن يحفظ هذه الوصية ويقسم على احترامها — وهذه بعض فقراتها .

"اعلم أن الوزارة لاتعنى إظهار الاحترام لأشخاص الأمراء والمستشارين"

"وليس الغرض منها أن يتخذ الوزير لنفسه عبيدا من الشعب".

"واعلم أنه عندما يأتى إليك شك من الوجه القبلى أو من الوجه البحرى أو من أى بقعة في البلاد، فعليك أن تطمئن إلى أن كل شىء يجرى وفق القانون وأن كل شىء قد تم حسب العرف الجارى، فتعطى كل ذى حق حقه ..

"عامل من تعرفه، معاملتك من لاتعرفه"

ولقد سرت العدالة في شرايين الحكم حتى لم يكن لحاكم
أو موظف كبير ما يفخر به مثل أن يكون عادلا .
وتحفظ لنا الآثار نقوشا باقية على مقبرة "أميني" أحد الأمراء
المصريين حوالى "٢٠٠٠" قبل الميلاد، يتحدث عن نفسه ومناقبه
فيقول :

"لا توجد بنت مواطن قد عشت بها

"ولا أرملة عذبستها .

"ولا فلاح طردته

"ولاراع أقصيته

"ولا يوجد بئس بين عشيرتى

"ولا جائع في زمنى

"وعندما كانت تحمل بالبلاد سنون مجدبة، كنت أحسرت

كل حقول المقاطعة، محافظا على حياة أهلها، ومقدما لهم

الطعام حتى لا يبقى فيهم جائع"

"وقد أعطيت الأرملة قبل ذات البعل

"ولم - أميز - الرجل العظيم، فوق الرجل الفقير، في أى

شئ أعطيت "

"وحتى حين أقبل الفيضان العظيم بالغلال والخيرات لم أجمع

المتأخر من الضرائب" !!..

كم لهذه الكلمات من مذاق حلو، وروعة أخذة.. لكان الضمير الإنساني هو الذي يتحدث إلينا ويروي طرفا من أنبائه.

ويرسل "كاجمى" إحدى صيحات الضمير:

ـ "أقم العدل لتوطد مكانك فوق الأرض"

"وواس الحزين، ولا تعذب الأرملة".

ثم يعبر عن قانون القصاص تعبيرا تناهى في الروعة والفطنة

فيقول :

"إن الروح تذهب إلى المكان الذي تعرفه".

"ولا تحيد في مسيرها عن طريق أمسها" ..

أجل .

إن الروح لا تحيد في مسيرها عن طريق أمسها، فهي تمشى

في ضياء عملها الطيب أو في ظلمة عملها الخبيث .

وهي لن تجد غدا، إلا ما قدمت اليوم.. ومصير كل إنسان

ليس سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة أعماله ومساعيه وحياته -

فمن قدم المعدلة، وجد النجاة، ومن يزرع الرياح، يحصد

العاصفة..

والمساواة بين الناس فى حقوق الحياة تمثل من ذلك اليوم
البعيد الوجه الآخر للعدل .

ولقد أدرك الضمير منذ البدء أن لجميع الناس حقوقا
متكافئة وأن كل تفاوت وتمايز تنشئهما المواضعات الباطلة
لحياتهم وغرورهم، فليسا سوى تحد لمشئنة خالقهم سبحانه .

ومن ثم كانت مصر كلها تردد أيام المملكة القديمة،
والمملكة الوسطى هذه الكلمات وهى على لسان الإله .

ـ "لقد صنعت الرياح الأربع؛ لكى يتنفس . منها كل إنسان
كزميله إبان حياته ..

"لقد صنعت مياه الفيضان العظيمة؛ لكى يكون للفقير فيها
حق كالعظيم" ..

لقد صنعت كل إنسان مثل غيره من الناس".

* * *

ومن العدل يفجر الضمير كل فضائل الحياة؛ فالاستقامة
والتواضع والصدق، والبر، والمحبة، والثقة بالنفس وبالغير،
والشجاعة، والأمانة ..

كل هذه الأخلاقيات، سيمضى الضمير فى الإيعاز بها
والحض عليها، باعتبارها أركان كل حياة عادلة .

- "إن الصدق جميل، وقيمته خالدة ..

"وقد تذهب المصائب بالثروة، لكن الصدق لا يذهب بل
يمكث ويبقى"

* * *

"لا تتكلمن مع إنسان كذبا؛ فذلك ما يمقته الله، ولا تفصلن
قلبك عن لسانك حتى تكون كل طرقك ناجحة"

- "ول ظهرك لتلك الكلمات الكثيرة التي ينبو عنها السمع،
فإن العصا المعوجة الملقاة في الحقل يجعل منها الصانع سوطا
للحاكم، أما قطعة الخشب المستقيمة، فيصنع منها لوحا للكتابة".

* * *

- .. "ومن فعل فاحشة فإن المرفأ يفلت منه، وأرضنا المبللة
تحملة بعيدا"

* * *

- "لا تفرحن من أجل ثروة أتت عن طريق السرقة"

* * *

- "كن ثابتا أمام غيرك من الناس؛ لأن الإنسان في مأمن بين
يدي الله.."

"وإن الممقوق من الله هو من يزور في كلامه، لأن أكبر

شيء يكرهه الله هو النفاق"

- "لا ترقد في الليل متخوفا من الغد" ..

"إذ لا يعلم الإنسان ما سيكون عليه الغد ..

"فالله دائما في تدبيره ..

"والإنسان في ظنونه ..

"كن حازما في قلبك وثابتا في عقلك"

- "لا تسخرن من أعمى، ولا تهزأن من قزم" !! ..

- "لا تلعن أكبر منك سنا؛ لأنه شاهد الله قبلك"

- "لا تتكلن على مال إنسان آخر؛ ولا تقولن إن والد أُمي

له بيت. لأنه إذا جاءت القسمة مع إخوانك فإن نصيبك لن

يكون إلا مخزنا ..!!

- "قدم قربانا لإلهك، ولا تتخط حدوده، ولا تسأل عن

صورته، ولا تمش الخيلاء في موكبه، واحترم اسمه؛ لأنه هو الذي

يعطى القوة جميع المخلوقات"

- "ضاعف مقدار الخبز الذى تعطيه أمك..

"واحملها كما حملتك ..

"لقد كان عبؤها ثقيلا فى حملك .

"وبعد أن ولدتك، حملتك مرة أخرى حول عنقها.

"وقد أعطتك ثديها ثلاث سنوات، ولم تشمئز من

فضلاتك ولم تتبرم، ولم تقل: ماذا أفعل أنا..

"ولقد ألحقتك بالمدرسة عندما تعلمت الكتابة..

"وكانت تقف كل يوم هناك خارج المدرسة تنتظرك بالخبز

والجعة ..

"فحينما تصبح شابا، وتتخذ لنفسك زوجة، وتستقر فى

بيتك، اجعل نصب عينيك كيف وضعتك أمك وكيف ربّتك

بكل الوسائل.. فلا تجعلها تشكوك إلى الله وترفع إليه عويلها

منك" ..

هذه بعض سمات النموذج ومعالمه.. النموذج الذى كان

الضمير ينشئه ليصوغ وفقه "الإنسان العادل" و"المواطن الصالح"

في كون الله .

وبهذه المحاولة كان الضمير يكتشف عالم القيم، ويضمخ الحياة الإنسانية بأخلاقياتها التي تجعل لها عبيرا ومهجة، وسنخطو الآن مع الضمير الإنسانى خطوة أخرى إلى الأمام لنبصر نفس محاولته في بقاع أخرى من أرض الناس، ونماذج أخرى بين صفوف البشر .

نحن الآن في الهند.. الهند القديمة قبل الميلاد بألف عام وإن شئتكم المزيد فألقى عام ..

وهذا الرنين العذب الآتى من بعيد، إنما هو صدى اللحن الباهر الذى يعزفه الضمير في تلك البلاد الحافلة. إن ثمت مملكة عظمت للضمير.. الحكماء، والعباد، والزاهدون، المتبتلون للحقيقة والخير - يقلبون وجوههم في السماء وفي كل شىء باحثين عن الحق .

والضمير هناك يتابع رحلته ومسيره .

والألوهة، والخلود، ووحدة الكون، ومملكة الإنسان — هى شغله الشاغل.

ما الله ، يومذاك في الهند ..؟

- "الله كائن في الأشياء كلها
 "إنها صورته الكثيره
 "وليس يعبد الله إلا من يخدم سائر الكائنات جميعا"

* * *

ما أروع هذا !!..
 إن الضمير ليكشف للألوهة أبعادا جديدة.. فإنها بهذا
 المعنى ليست شيئا مجردا، ولا معزولا عن العالم في صومعة
 مقدسة.. إن الله بقدرته وأسراره في الأشياء جميعا ..
 والعبادة، لم تعد إذن مجرد قرابين ذبيحة تقدم لله في
 الهياكل.. بل إنها في حقيقتها - خدمة شاملة للكائنات كلها.
 ولكن ما الله أيضا..؟
 نريد مزيدا من المعرفة به ..
 وهنا يتحدث الضمير من خلال سفر "رج" أحد أسفار
 "الفيدا" فلنصغ إليه .
 - "لم يكن في الوجود موجود ولا عدم
 "فتلك السماء الوضاعة لم تكن هناك.. وكانت برودة
 السماء منشورة في الأعلى .
 فماذا كان الغطاء إذن..؟ ماذا كان الموثل..؟ ماذا كان

المخبأ..؟

"أكانت هي المياه بهويها الذى ليس له قرار .؟
 "ولم يكن تمت موت، ومع هذا لم يكن هناك ما يوصف
 بالخلود ..

"ولم يكن فاصل بين النهار والليل .
 "والواحد الأحد لم يكن هناك سواء
 "ولم يوجد سواء منذ ذلك الحين حتى اليوم
 "كانت هناك ظلمة
 "وفى البدء كان كل شئ تحت ستار
 "من ظلام عميق محيط بغير ضياء
 "والجرثومة التى لم تنزل كامنة فى اللحاء، وبرزت طبيعة
 واحدة من الحر الحرور .

"تم أضيف إلى الطبيعة الحب ..
 "وهو ينبوع الحديد للعقل .."

وتمضى هذه الحكمة اليانعة متسائلة، وفاحصة، حتى تقول:
 "من ذا يعلم السر الدفين..؟
 "من ذا أعلنه هنا ..؟

"من أين..؟ من أين جاءت هذه الكائنات ..؟"

ثم يشير إلى الآلهة الكثيرة التي اتخذها الناس عبر الأجيال والأزمان رمزا للآلهة ، وللقوة الجلييلة التي تبعث الحياة في كل حي، فيقول عن هذه الآلهة الرمزية :

"إن الآلهة نفسها، جاءت متأخرة في مراحل الوجود.

"فمن ذا يعلم، كيف جاء هذا الوجود ..؟؟

ثم يعلو رنين الحكمة، ويتصدر الضمير العليم موكبها فيعلن:
"إن من صدر عنه هذا الخلق العظيم .

"سواء خلقه بإرادته أم صدر عنه وهو ساكن

"لهو ربنا الأعلى في السماوات العلى" ..

هذا نمو واضح في إدراك الآلهة.. ترى نمو الضمير هذا؟

أم نمو الفكر الذي يعبر عن الضمير؟ أم نموها معا ؟

إن الفوارق تستبين الآن بين الآلهة، والآلهة.. وبين الإله

والله ..

فإذا كان الناس من قبل قد اتخذوا لأنفسهم آلهة، فكان

لكل بلد إله، وأحيانا لكل عائلة إله — مقدسين بهذا الآلهة

نفسها كقوة وحقيقة.. فقد آن لهم أن يعلموا أن "الله"

هو "جماع" هذه الحقيقة، وأن "الله" الذي صدر عنه كل مخلوق

وكائن، هو الرب الأعلى، وأن "الله" بقدرته وعلمه محيط بكل شيء ..

وسيعبر الفكر عن هذا في تنوع ورمزية تقوده كعادته نزعة الافتراض والمبالغة، وهنا نلتقى به يسمى الله "أتمان"، ويرى في "أتمان" روح العالم.. وهو منبث في كل شيء.. وفيينا نحن بني الإنسان بصورة خاصة .

فأنت إله.. أنت "أتمان" بقدر ما تحرز من تفوق وصفاء والآن فلننظر.. إن تلميذا هنديا يتقدم من معلمه ويسأله عن جوهر الكائنات: أين هو ؟.

ويدور هذا الحوار :

المعلم : هات لي تينة من ذلك التين يا ولدي .

التلميذ: هذه هي يامولاي .

- اقسمها نصفين.

- قد قسمتها يامولاي .

- ماذا ترى فيها ..؟

- أرى حبيبات دقاق يامولاي .

- تفضل واقسم حبيبة منها نصفين يا ولدي .

- قد فعلت يامولاي .

.. ماذا ترى هناك ؟

لست أرى شيئا على الإطلاق يا مولاي .

وهنا يجيبه المعلم :

حقا يا ولدي العزيز، من هذا الجوهر الذي لاتستطيع رؤيته،

نبتت شجرة التين العظيمة .

"وإن روح العالم - يا ولدي - هو الجوهر الذي ليس في دقته

جوهر سواه .

"إنه الحق.. إنه "أتمان".. إنه أنت يا ولدي العزيز" !

وسوف يفسح الضمير مجالا لمن يشك ويتساءل، فالشك

أحد وسائل كشفه ويقينه .

وإنه إذ يسمع قولهم، ليجيبهم على لسان "براهما".

"إنهم ليخطئون الحساب، من يخرجوني من الحساب" ..

إن الضمير الإنساني في جولته هذه، في الهند القديمة قد

أعطى البشرية جرعة شباب طويلة ومباركة .

وفي حكمة لا تغيب عذوبتها غنى للإخفاء، والحب،

والرحمة أعذب ألحانه .

وها هو ذا يتألق تألقه الباهر الودود في شخص "بوذا".

فحين يرى الضمير كثيرا من الكهنة يتخذون الدين والعبادة سبيلا لإشاعة الكتابة فى الحياة، ولجعل تكاليفها الفاضلة أعباء قاسية تنوء بحملها الأفئدة، يلقي يومئذ فى روع واحد من الأبرار كلمته الجديدة التى يحى بها روح الإنسان .

هنالك ينهض "بوذا" مزودا بخبرة عظيمة عن بؤس الإنسان، ومهيا بطاقات ريانة ستضع نفسها فى خدمة كل ما هو إنسانى وخير .

ولسوف يبدأ فى تعبيره عن مشيئة الضمير الإنسانى، بالنهى عن الفتك بالحياة .

ترى كيف يكون سبيله لهذا، ومنهاجه ؟.

إنه ذلك السهل الممتنع .. الحب ..!!

فالحب والصفح الجميل ضرورة الحياة لكى تدوم الحياة ..

ألا فليشد "بوذا" بتعاليمه الخالدة .

أو بتعبير أصح، ليشد الضمير من خلال بوذا .

- "إذا أساء إلى إنسان عن حمق؛ فإن سبيلى لوقاية نفسى من إساءته، هو أن أحبه حبا خالصا ..

"ولئن زادنى إساءة ، لأزيدنه خيرا .."

هذه مشيئة الضمير إذن، الارتفاع بالعلاقات الإنسانية فوق
 مستوى الكراهية والثأر.. وتحريرها من سيطرة الشر عليها.
 ولسوف يكون بوذا يومئذ خير ممثل للضمير؛ لا في الدعوة
 إلى هذه الحقيقة فحسب. بل وفي السير بسلوكه وفقها.
 فذات يوم يأتيه أحد أولئك الذين يمارسون السفاهة في
 شره كبير، ويتناول على "بوذا" ويمعن في الإساءة إليه .
 فيسأله بوذا :

- "أخبرني يابني..

"إذا رفض إنسان أن يتقبل منحة قدمت إليه.. فلمن ترد
 هذه المنحة ..؟

ويجيب الرجل: "إنها ترد إلى صاحبها ..

وهنا يقول "بوذا" :

- "إني إذن يابني أرفض قبول إهانتك، وأتمس منك أن
 تحتفظ بها لنفسك.

ويسعى الضمير لتحرير العبادة من كل ما ينهش روحها
 ويحرمها السمو الخلق بها.. وينشئ لكل إنسان معبده في
 ضميره وقلبه .

وها هو ذا "بوذا" يقول لبرهمي جاء يستأذنه في السفر إلى

"جايا" ليستحم في مائها .

.. "ولماذا السفر إلى "جايا" أيها البرهمي ؟..

"كن رحيما بالكائنات جميعا ..

"ولا تنطق كذبا ..

"ولا تقتل روحا .

"ولا تأخذ ما لم يعط لك ..

"وعش آمنا في حدود إنكار ذاتك ..

"وساعتئذ ، لن تكون بحاجة إلى السفر إلى "جايا"

"إن كل ماء يكون عندئذ "جايا" !!.."

* * *

• - والمساواة حقيقة لا يأتيها ريب، ولن يكون ثمت حب،

ولا إخاء، ولادين ما بقى الناس سادة وعبيدا..

.. "انتشروا في كل الأرض ..

"وبشروا بهذه التعاليم ...

"قولوا للناس: إن الفقراء، والمساكين، والأغنياء والصفوة -

كلهم سواء ."

هكذا قال بوذا لتلامذته .

• - وحرية الضمير، التي تجعل الناس مبدعين لا مقلدين..

وأشخاصاً حية لا ظللاً ولا دمي، تجدد يومذاك في بوذا محاميتها
القدير .

فعلى كل فرد من الناس أن يهيب نفسه ليمتلك مقسّادير
حياته وأزمة مصيره .

وهم يهيب نفسه ..؟ بالمعرفة ..

- "إن كل من صار لنفسه مصباحاً يهدي ، وملاذا يؤوى،
فلن يلتمس لنفسه من غير نفسه مأوى .
"وسيستمسك بالحق مصباحاً، فلا يطلب من غير نفسه
ملاذا .

"أمثال هؤلاء. هم الذين يبلغون الذرى العالية ..

"شريطة أن يكون لهم بالمعرفة شغف عظيم .."

إن تحرير الضمير الفردي من التبعية العمياء المتقائمة وتحريره
من الكراهية والضغن، هو اللحن المجيد الذي يغنيه الضمير
الإنساني في تلك الحقبة وتلك البقاع .

ولقد غناه من قبل على نحو سريع في مصر القديمة، وبابل

أما اليوم فإنه يفرد له وقته ومعارفه .

فبينما كان في الهند يحمل عصا المايسترو أمام بوذا،

وحكماء الهند الكثيرين، لينشدوا ويغنوا الحرية الضمير، والإخاء والمحبة... كان كذلك يفعل، في الصين القديمة مع "كونفشيوس"، و"لودزه" وغيرهما من حكماء الصين .

وكانت آفاق الصين تردد هذه الآيات :

"إذا لم يقاتل الناس فإن أحدا على ظهر الأرض لن يستطيع أن يقاتلك ..

"أنا خير للأخيار، وخير لغير الأخيار؛ وبهذا يصير الناس كلهم أخيارا ..

"أنا مخلص للمخلصين، ومخلص لغير المخلصين، وبهذا أجعل الناس كلهم مخلصين" .

هذا هو الحب العميق للناس جميعا محسنهم ومسيئهم . وهذا هو البلسم الذى يشفى القلوب من الكراهية والحقد . ولكي يصبح الحب على هذا النحو واقعا إنسانيا، وليس مجرد أمنية طيف، فإنه ينبغي أن يكون هناك تواصل بالحق والمعروف .

ويوضح الفيلسوف الصينى "مودى" مشيئة الضمير فى كلماته هذه .

.. "يجب الناس كلهم بعضهم بعضا.

"فلا يفترس أقوياؤهم ضعفاءهم.

"ولا يزدري أغنياؤهم فقراءهم.

"ولا يسفه كبراؤهم صغارهم.

"ولا يخدع الماكرون منهم السذج".

وفي الشئون الدولية ترجم الضمير الإنسانى الحب إلى

مبادئ أساسيين :

أولهما - نبذ الأنانية وشهوة الفتح .

ثانيهما - نزع السلاح من كل العالم .

ولقد كان الفيلسوف الصينى "مودى" وتلميذاه "سونج بنج"

و"جونج سون لنج" أصحاب دعوة هائلة فى عصرهما لنزع

السلاح مما جعل الإمبراطورية الصينية تكافح فى عنف دعوتهم،

وتحرق آخر الأمر مؤلفاتهم .

ولكن على الرغم من ذلك، فإن الضمير الإنسانى قد رفع

فى ذلك الحين البعيد راية جديدة اسمها "نزع السلاح" وستظل

تحقق عبر القرون.. تنادى الناس وتذكر الأجيال بالمرفاً الوحيد

لحياتهم.

أجل.. فقبل الميلاد بثلاثمائة عام، أى منذ أكثر من ألفى

عام جمع الضمير الإنسانى كل خبراته عن الإخاء العالمى وصاغها

فى هاتين الكلمتين - نزع السلاح - ولسوف نرى مثابرتة على تحقيق هذا المبدأ منذ الأمس البعيد حتى يومنا المائل.

* * *

وللاعتداد بالذات، وتحرير الضمير الفردى من الرضوخ نصيب كبير فى المحاولة الدائبة :
- "إذا لم يستطع المرء أن يقول: هذا رأى فىنى لأستطيع أن أسدى إليه نفعا..

هكذا كان يقول "كونفشيوس" ثم يستطرد قائلا:
- "وإنى لأفتح باب الحق لمن لا يحرص على معرفته، ولا أقدم العون لهذا الذى يعجز عن الإفصاح عما فى نفسه"
وفى هذا الفكر الثاقب الذى يعبر عن الضمير الإنسانى تعبيرا سديدا يبلغ الإصرار على حرية الضمير مداه .

وحرية الضمير تتطلب المعرفة المستمرة، فالذى يشغله ملء بطنه بالطعام عن ملء عقله بالمعرفة، ليس إنسانا وإنما هو "وباء"
كما أن حرية الضمير تعنى الأمانة فى التفكير، والإخلاص فى نشدان الحق.

وما لم تتوفر هذه الضرورة الإنسانية، فإن الفساد - كما يرى كونفشيوس يأخذ بخناق العالم كله.

واستمعوا له؛ وهو يقول منذ أكثر من ألفى عام:
 "إن العالم في حرب وفوضى؛ لأن الدول التي تحكمه فاسدة
 الحكم ..

"وهي فاسدة الحكم؛ لأن نظام الأسرة فاسد..
 والأسرة فاسدة؛ لأن الفرد مضمحل .
 "وهو كذلك، لأنه عبد أطماعه وهواه ..
 "وهو عبد أطماعه وهواه؛ لأنه لا يعرف الحقيقة..
 "وهو لا يعرف الحقيقة، لأنه غير مخلص في تفكيره..
 "فالأمانة في التفكير، والإخلاص في نشدان الحق هما بداية
 الطريق" ..

قد يبدو في هذا التسلسل، أو هذا السلم المنطقي الذي
 صاغه "كنفشيوس" شيء من التكلف. بيد أن النتيجة النهائية التي
 جعلها بداية الطريق، والتي هي نشدان الحقيقة في أمانة وإخلاص
 لامبالغة فيها.

* * *

وفي الصين كذلك أيامئذ، تستقر عقيدة الألوهية على
 الحق، أو على ما هو أقرب إلى الحق منه إلى الأسطورة، فبعد أن
 كان الإله الأكبر للخلق هي السماء، يعبدونها الناس؛ ويقدمون

لها القرايين - أصبح الإله هو "الشانج تى"، أى القوة العليا المسيطرة بعلمها وقدرتها على العالم كله .

لقد حقق الضمير الإنسانى هنا على الوثنية نفس الانتصار الذى حققه فى بقاع أخرى.

بيد أن انتصاره هذا سيظل شديد الحاجة إلى دعم كبير لن تواتيه فرصته إلا فى النبوات .

وكانت "وحدة الكون" رؤيا تلك العصور فى الصين فالسما والارض والبشر - كل أولئك يسرون وفق قانون واحد وقواعد واحدة .

كما كان "الخلود" رؤيا واضحة لديهم، حتى لقد اختار تفكيرهم يومئذ - عبادة الأسلاف - وتقديم قرايين يومية للموتى، باعتبارهم أحياء خالدين. بل ويمكرون لذويهم من الأحياء نفعا وضرا.

فى تلك العصور الخوالى، كان الضمير يغمر بإشعاعاته وإلحاحاته بلدا آخر اسمه "أثينا"

وعن طريق الفلسفة الحرة بث الضمير الإنسانى رؤاه .
وهناك نلتقى به معنيا بتحويل الصداقة البشرية للكسون إلى

نظرية عملية تهدف إلى كشف قوانين هذه الصداقة والزمانة.
إن عصر الإنسان يوشك أن يقبل، وعلى الإنسان أن يتهيأ
لا استقباله.

عليه أن يدفن آخر مخاوفه من المجهول ، وذلك بمزيد من
التعرف إليه .

وهكذا تبدأ المعرفة بمعناها العلمي، فتأخذ مكانها السامق
بين القيم الإنسانية .

وسيكون شعاره في هذا الشوط: اعرف ..

- اعرف الكون الذي تعيش فيه ..

- اعرف نفسك ..

- اعرف كيف تعرف ..

- أجل .. إن المعرفة ليست من مملكة العقل، بقدر ما هي من

مملكة الضمير .

فإذا ما استنفر الحس الإنساني قواه في أثينا يومذاك،
فاكتشف "أنكساجوراس" أن الشمس كرة ملتهبة أكبر من
اسبرطة، وأن القمر كرة من تراب.. لا يضيئ وإنما تنعكس عليه
أضواء الشمس.. وأن كسوف الشمس يحدث بوقوع القمر في
دورانه بينها وبين الأرض، كما أن خسوف القمر يحدث حين

تقع الأرض في دورانها بينه وبين الشمس ..
 وإذا جاء "طاليس" ليقول: إن النبات والحيوان يغتذيان
 بالرطوبة، ومبدأ الرطوبة الماء.. وما يتغذى به الشئ فمنه يتكون،
 إذن فمبدأ الحياة الماء .

وإذا جاء "هرقليطس" ليعلن أن "التغير هو صراع الأضداد
 ليأخذ بعضها مكان بعض إذ الشقاق أبو الأشياء كلها" أى
 واضعا بذلك مبدأ "الديالكتيك" الذى ستبنى عليه فيما بعد فلسفة
 هيكل ، وماركس.

وإذا جاء "ديقريطس" و"أبيقور" و"ألفيوس" ليحدثوا بأن
 الكون يتألف من ذرات تنهت في الدقة والقوة معا .

إذا حدث كل هذا يومئذ، فليس ذلك من سمات الذكاء
 الإنسانى بقدر ماهو أولا وآخر من سمات القيم والفضائل .

فالضمير الإنسانى الذى غايته إنشاء المدينة الفاضلة للإنسان
 فوق هذه الأرض، يحس ويعى أن نجاح محاولاته يتوقف على
 معرفة الإنسان لأسرار الطبيعة والكون، وتطوير قوى الطبيعة
 لحاجاته.

وحين تتحول المعرفة العلمية إلى حضارة تنهض بها
 وعليها كل مجالات الحياة، فإن الكفاح الأخلاقى للضمير يزداد

بهذا قربا من فوزه وأهدافه.

لقد وعى الضمير منذ فجره وصباحه، أن الانطلاق الروحي للبشرية توأم لتقدمها المادي، وأن كلا منهما يأخذ من أخيه ويصب فيه، وأن أي تنافر سلبي يغشى علاقتهما، فسيكون مرده ومآتاه قصوره في وسائل الإنسان نفسه .

فحفاوة الضمير بالمعرفة في كل أنواعها، حفاوة بالمعراج الأخلاقي نفسه الذي يشيده الضمير للإنسان.

من أجل هذا كانت المعرفة كقيمة تتجلى في إلحاحاته منذ البدء. وإن كانت ستبلغ في عقول فلاسفة أثينا والهند المدي الذي يجعل منها "موصلا جيدا" بين التراث الإنساني الحافل، وبين عصر العقل الذي سنلتقى به بعد حين .

ونقول: فلاسفة الهند، لأن الهند القديمة شهدت من ذلك الطراز أروع .

فقد كان هناك "كانادا" الذي نادى بأن "العالم مليء بالأشياء التي ليست سوى تركيبات مختلفة من الذرات تشكلت في أشكال مختلفة".

بل ويذهب إلى أبعد من هذا فيعلن: "أن أشكال المادة يمكن أن تتحول وتتغير، أما الذرات ذاتها فباقية لافناء لها".

وكان هناك "شانكارا" الذى سبق الفيلسوف الفرنسى
 "كانت" بألف عام - وكان - كما يرى ديوران-ت - الممهد
 الحقيقى لفلسفته .

* * *

ونعود إلى أثينا حيث يتابع الضمير دعم المعرفة كقيمة من
 قيم الحياة العليا.

والآن، فالإنسان مدعو لأن يحرر المعرفة نفسها من كل ما
 ينحرف بها عن الحقيقة.. أى يعرف كيف يعرف .

ومدعو لأن يحرر نفسه من كل ما يشيع الشك فى قدرتها
 على التفوق وصنع المصير - أى يعرف نفسه، وسيختار الضمير
 الإنسانى لهذا الغرض لسانه المعبر، وابنه البار "سقراط" ..

هذا الذى سأل أباه فى صباه عن سر المهارة التى يحرك
 بها "أزميله" فى الحجر الصلد، فينحت منه أسدا كأنه حى
 يتفجر حياة، فأجابه أبوه :

- "إنى أرى الأسد كامنا فى الحجر، أشعر كما لو كان
 رابضا هناك تحت سطحه، وما أفعل إلا أن أطلق بحركة الأزميل
 سراحه" ..

والذى سأل أمه وكانت "قابله" عن سر مهارتها فى إيلاد

النساء فأجابته:

"إني في الحق لأصنع شيئا سوى أني أساعد الطفل الرابض في الرحم على الانطلاق".

إن الفتي الذي استوعب هاتين الإجابتين وحرك بهما استعداداه العظيم، خير من يستطيع أن يعلى صرح المعرفة على أساس وطيد من حرية الضمير.. وسيمضي على نهج أبويه مكرسا حياته لمساعدة الأفكار والحقائق والفضائل على الانطلاق.

والحق أن هذا الرجل بشعاره هذا "اعرف نفسك" سيكون المؤذن الصادح لعصر العقل والإنسان.. هذا العصر الذي سيجيء بعد ذلك بمئات الأعوام، والذي سيكون ثمرة حشد من الأفاذاذ والرواد؛ ومع هذا سيظل مدينا لسقراط بالشئ الكثير. إن الضمير الإنساني يريد من الناس أن يقدسوا الحقيقة ويجعلوا البحث عنها كالعبادة.

ولقد كثرت الفلسفات والحكم. وتاهت الحقيقة في الزحام.

من يجيء بها من ذلك الغمار ؟
إنه العقل الإنساني إذا أحسن استعماله.

فليعلمنا سقراط كيف نستعمل عقولنا..

إنما تفلت الحقيقة منا في زحام المترادفات، والكلمات التي
بوعد بينها وبين دلالاتها.. فإذا عادت إلى الأسماء مسمياتها،
وإلى الكلمات دلالاتها، فإن الحق يصبح بين أيدينا.
حين يدعو الضمير إلى الخير، والعدل، والحب، والجمال،
والصدق، والعفة.

وحين ينهى عن الكذب، والجبن، والشر، والظلم، فماذا
يعني الضمير تماماً بهذه الأخلاقيات...؟
إن تحديد الفكرة - لفظاً ودلالة، هو وحده الذي يساعدنا
على أن نعرف .

وسقراط يأخذ على عاتقه مسئولية هذه المحاولة النبيلة .
عندما تنفرج شفتا متحدث عن كلمة مثل "أحسن" أو
"قبيح" فيجب أن تنطلق الكلمة كالرصاصة المقذوفة في حذق
نحو معناها الأوحده حتى لا تضطرب المفاهيم وتتلثم الكلمات..
- "حين قلت يا إريستون إنك سوف تخلف وطن آبائك
أحسن مما وجدته، حسبت أنني أدركت معناها كل الإدراك..
إريستون - "وهل وجدت صعوبة في هذا ياسقراط...؟
سقراط - أجل، فماذا تعني بكلمة "أحسن" يا إريستون؟

- "الأمر هين ياسقراط، فحين أقول أنني سأترك أثينا
 "أحسن" مما هي، فأنا أعني أنني سأتركها "أكبر" مما هي.
 - دعنا إذن نفكر قليلا يا إريستون، فأنت لاشك تعرف
 "كليونيمس" و "أفاجون" الذي فاز في الأولمبياد - فأيهما
 "أكبر"؟

- كليونيمس طبعاً ياسقراط
 - وأيهما في الرياضة "أحسن"؟
 - أفاجون
 إذن يا إريستون فـ "الأحسن" ليس هو "الأكبر" ... ويعود
 - إريستون فيقول :

- لا تؤاخذني هكذا بحرفية القول ياسقراط، فإنما أعني
 الأحسن هنا، أنني سأعمل حتى أترك أثينا أكثر قدرة على أن
 تفعل ما تريد لنفسها ومصيرها ...
 ويبدو سقراط، وكأنه يعتذر:

ها.. فهمت الآن يا إريستون، ودعنا نفحص هذه أيضاً
 "أيهما أفضل . الشجاع، أم الجبان..؟"

- الشجاع ياسقراط
 - وأين يمتاز الشجاع من الجبان..؟

- في ساحة القتال طبعاً .

- ولكن يا إريستون أليس في ساحة القتال أشياء أخرى غير الصمود يستطيع الجندي فعلها - مثل أن يلقي سلاحه ويهرب..؟

- أجل ياسقراط، ولكن الجبان وحده هو الذى يصنع هذا. حقاً يا إريستون - الجبان وحده هو الذى يستطيع أن يختار بين الصمود والهرب - أما الشجاع فلا يملك في المعركة إلا أداء عمل واحد، هو تنفيذ أمر قائده ..

"والآن، انظر يا إريستون.... إذا كان "الأحسن" في رأيك هو القدرة على فعل ما نشاء، ألا يكون الجبان مثلنا هذا "أحسن" من الشجاع لأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء وهو الهرب ..؟؟!"

"إن القدرة على أن يفعل المرء ما يشاء ليست هي "الأحسن" فلنبحث إذن عن معيار آخر للأحسن يا إريستون" ..

هكذا، وعلى هذا النسق الباهر كان "سقراط" يمعن ويغوص وراء الدلالات الخاصة.. وما كان ذلك منه سفسطة أو لغواً، فالسفسطة مجرد تلاعب بالحوار لاهداف له .

أما سقراط فكان يرى أن في كل كلمة جزءاً من الحقيقة، إذا عاوناه على الانطلاق، كون مع الأجزاء الأخرى حقيقة كاملة.

هذا بدء المعرفة .. الكلمات الواضحة المستقيمة .
 " .. لأن الكلمات الكاذبة ليست متنافرة في ذاتها فحسب ..
 بإقريطون .. إنما هي أيضا تبعث الشر في نفوسنا".
 وهذه العبارة الأخيرة تكشف عن أغراض المعرفة التي
 يريد بها الضمير الإنساني، فهو لا يريد المعرفة لتكديسها، بل ليصل
 الجنس البشري بها إلى الخير العام .
 إن اكتشاف "الخير" وامتلاكه هما أسمى تبعات الإنسان.
 وقد تكون كلمة "الخير" قد فقدت في ترجمة القول
 والاستعمال بعض قيمتها وحقيقتها .. بيد أن "الخير" في جوهره
 سيظل دائما الحياة" في جوهرها ..
 وإذن فربط المعرفة بالخير، من أروع هتافات الضمير.
 ذلك أن المعرفة بلا ضمير، قد تكون أقرب الطرق إلى
 الكارثة... أما المعرفة النابضة بحب الخير وإرادته فتلك هي
 السبيل الأمثل للإنسان .
 وما دام الإنسان هو الذي يمسك بالدفة في يمينه فعليه أن
 يؤثر المسالك المستقيمة حتى لا يفلت منه مرفأه وأمنه ..
 وسبيل ذلك أن يعرف إرادة الصمود الكامنة فيه. ويشد
 زنادها إلى أقصاه ..

وهنا يقدم الضمير نداءه الآخر.

"اعرف نفسك"

- "إن الطبيب يعرف ما ينفع العين، ومدرّب الجياد يعرف ما ينفع الخيل.. ولكن من منا يعرف ما ينفع الروح؟.. هذا هو السؤال الحق.."

هكذا قال سقراط:

- من منا يعرف ما ينفع الروح؟.. هذا هو السؤال الحق..
ولسوف يجيب "سقراط" على قدر جهده.. وسيتحدث
طويلاً عما يريده الإله من الناس... وعن الروح وخلودها
ومعراج سموها .

وعلى الرغم مما سيخلفه من ضياء ومعرفة، فإن الضمير
الإنساني لا يبلغ في سقراط أوج أمره إلا حين يقرر أن يجعل من
ختام حياته درساً - أي درس - في أن المعرفة لا تجدد نفسها إلا في
الشجاعة العادلة والفائقة .

- "لو قُلتُم لي إننا سنطلق سراحك في هذه المرة يا سقراط،
شرطاً أن تكف عن البحث والتفكير لأجبتكم قائلًا: أيها
الأثينيون، إنني أحبكم وأجدكم، ولكنني أطيع الله أكثر مما
أطيعكم.

"من أجل هذا، لن أمسك عن البحث والتفكير ما دمت حيا".

"وسأظل أسائل كل من ألقاه: مالي أراك يا صاحبي تعنى بجمع المال وإحراز الجاه والشهرة، ولا تنشد من الحكمة والحق وتهذيب النفس إلا أقلها، ألا يخجلك هذا؟..
"لقد حكمتكم بموتى، أليس كذلك؟.."

"ألا إنه إذا كان الموت سينقلني إلى حياة أخرى ألتقى فيها بسائر أبناء الله الذين سبقونا إلى هناك، والذين عمروا حياتهم بالمعرفة والفضيلة؛ فذروني أمت مرة ومرة، ودعوني أبتسم للموت وأتهلل.. فلست أرتاب أبدا في أن الموت مع الحرية خير وأبقى.."

ويعت سقراط

ويبلغ "الضمير الإنساني" بموت ابنه البار هذا، أوج الولاء للحق والخير.

وبهذا الموت تتم "اللوحة" .. تتم "القدوة" التي سواها بارئها في أحسن تقويم، ويرفع الضمير للأجيال — جميع الأجيال وثيقة من أعظم وثائق الشرف الإنساني.

ويُبلغ عصر "الرؤيا" ذروته وأوجّه بهذا الموقف السُّقراطيُّ
العظيم .

الفصل الثاني

في صُحْبَةِ النَّبِـوَّةِ

أين كان الأنبياء والمرسلون خلال هذه الحركة، وتلك
القرون..؟

كانوا هناك لا ريب .

بل لعل الضمير الإنساني في رؤاه التي صادفها التوفيق إبان
نشأته الأولى لم يكن يُعَوِّزُهُ شَيْءٌ مِثْلَمَا كَانَ يُعَوِّزُهُ مَا يَحْمِلُ
أنبياء الله من هُدًى و يقين .

ففي تلك العصور الخوالي كان هناك مِنَ المرسلين مَنْ حملوا
راية الحقيقة والخير... «منهم مَنْ قصصنا عليك وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
نَقْصُصْ عَلَيْكَ» .

ولا ريب في أن دورهم في تنمية الضمير كان باهرًا
وعظيمًا.

وفي قضية الألوهية بالذات، حيث ارتفعت بين صفوف

البشرية الأولى المتأففات الصادحة بإله واحد لا شريك له، كان مصدر هذه المتأففات وهذه الدعوة أفئدة الذين آثرهم الله ليبلغوا كلمته وهديته للناس.

ففى الزمان القلم كان هناك نوح، وإبراهيم، وهود، وصالح .

وكانت دعوتهم المتساوقة والمتجاورة تُرسل أصداءها فى كل أنحاء هذه المنطقة التى نسميها اليوم بالشرق العربى أو الشرق الأوسط.

وكان جوهر رسالاتهم الإيمان بالله الواحد الأحد، والتوسل إليه بالأعمال الصالحات ..

كما كان هناك بعد هولاء، وقبل الميلاد بقراءة ثلاثة آلاف عام، يوسف وموسى وهارون، يدعون إلى الله الذى لا شريك له. والآن، فإن علينا أن نتابع حركة الضمير فى ظلال النبوة لنرى كيف أفاءت عليه كلمات الله خير أمداد حياته، وانطلاقاته.

وطبىعى أننا لن نستوعب فى حديثنا هذا جميع الأنبياء والمرسلين.. إنما سنكتفى منهم — عليهم السلام جميعاً — بنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد يلتقى فيهم، ويجتمع لديهم

كل ما تفرّق في إخوانهم المرسلين .

فإذا بدأنا بـ "نوح" عليه سلام الله، فلنبداً بما تعينه قصته من

تفاؤل عظيم بمستقبل الإنسان وإعلان سيادته على كوكبه .

فبعد كارثة الطوفان الماحقة، لا يخرج الضمير الإنساني منها

فاقد الرجاء محني الجبهة، بل يتلقى من فوره هذه البشرى التي

يحدثنا عنها فيما بعد "سفر التكوين" .

ـ .. وبارك الله نوحاً وبنيه، وقال لهم: اثمروا، واكثروا

واملاؤا الأرض. ولتكن خشيتكم ورهبّتكم على كل حيوانات

الأرض، وكل طيور السماء".

إنه في الوقت الرهيب الذي يُظن فيه أن الحياة قد انتهت،

يومٍ من الغيب هذا الضياء المرتجى، كاشفاً عن عظمة الأيام

الواعدة المقبلة لهذا الجنس البشري الذي كان يُظن أن الطوفان

قد أذاع نعيه وطوى أيامه .

وفي ذلك الحين كذلك، يتلقى الضمير وصية الله بالإنسان

وتمجيده إياه .

ـ "سافكُ دم الإنسان، بالإنسان يُسَفَكُ دمه، لأن الله على

صورته عَمِلَ الإنسان".

هنا دعوة إلى حق الله في التقديس والإجلال.

وحق الإنسان، وحق الحياة أيضاً، ولكن من غير أن تذيب
 التخوم الفاصلة بين الله والإنسان، ومن غير أن يصير الإنسان هو
 الله.. "لأن الله على صورته عمل الإنسان"..
 فمهما يكن من شأن الإنسان إذن.. هذا الذى على صورة
 الله سُوى وخلق، فإنه لن يتعد كثيراً عن حقيقة أنه مخلوق لله..
 ولسوف يركّز "نوح" على هذا الاتجاه فينادى قومه قائلًا،
 ومُتسائلًا:

﴿مَالِكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾...؟

﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ ..

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ
 فِيهِنَّ نُورًا، وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾...؟

ومع "نوح" عليه السلام، يشهد الضمير الإنسانى إحدى
 معاركه الشاهقة لتحرير الإنسان من أوهام الوثنية والشرك وإنهاء
 تكبيل الرؤى البشرية بالأذنان الملتوية لتلك الأصنام المنحوتة من
 حجارة، والسَّاجية على الأرض فى عجز وبلاهة..

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ﴾.

﴿يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

﴿إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوهُ، وَأَطِيعُوا﴾.

ومن "نوح" يتعلم الضمير الشجاعة في الحق .
﴿يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ،
فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ ..
واختيار الحق في تجرُّد وتبثُّل وذمَّة، ثم الدعوة إليه ورفع
رأيه دون أن يكون ثمت أى مطمع، أو غرض، أمر يحرص
الضمير الإنساني على تنمية موارده.. وهاهو ذا نوح يلتزم هذا
الموقف في صمود وجلال.

﴿إِن تَوَلَّيْتُمْ، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ.. إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى
اللَّهِ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

- ﴿يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا.. إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾.
وحرية الضمير الثمن ممتلكات البشر، وأساس هذه الحرية هو
الاقتناع .

﴿يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي، وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ
عِنْدِهِ فَفُتِّمْتُ عَلَيْكُمْ، أَنْزِلْكُمْ مَوَاقِدَ لَهَا كَارِهُونَ﴾ ٢٢٤
والمساواة أمام الله، وأمام القانون، محتومة ومقدسة.
ومن نوح تلقى الضمير أروع دروسها.. فحين يحلُّ بعصاة
قومه يوم القصاص يرسل ابتهالاته الضارعة المُلحّة.. إلى الله كي
يدع له ابنه، ويغفر له عصيَّاته.

﴿..رب إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين﴾..

﴿قال يانوح إنه ليس من أهلك.. إنه عمل غير صالح، فلا تسألن ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين﴾..
 ﴿قال رب إني أعوذ بك أن أسألك لي ما ليس لي به علم ولا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين﴾..

وحين يسأله قومه أن يُبعد عنه الفقراء الذين آمنوا معه يسألهم. لماذا يفعل ذلك ..؟

وهل هو إلا عَبْدُ اللَّهِ مثلما هم عِبَادُ لَهُ ..؟
 ﴿ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك..﴾

﴿ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين﴾ .

لقد انتعش الضمير الإنساني وارتوى بهذه التعسايم، وتلقى من الله مع نبيه نوح كلمات أضاءت طريقه وزكّت رُشدَه ﴿سلام على نوح في العالمين﴾.

ويجيء أبو الأنبياء "إبراهيم" ويقطع الضمير معه هجرة من

أعظم هِجراته ..

إن عقول الناس في "بابل" قد شوَّهت رُؤى الضمير؛ فعلى الرغم من إيمانهم بالآلوهة، ذهبوا يتصورونها في أشكال وأوثان.

ولأنهم ليتخذون من قوى الطبيعة آلهة... هناك "الآلهة السبعة الذين يقررون المصائر" .. وعلى رأسهم الآلهة "آنو، ومردوك، وإنليل" ..

وما دام الناس يَسْتَمِرُّون الخرافة على هذا النحو، فإن رُشدَهم يَمْضِي متعثراً وبطيئاً .

والإيمان بالله الواحد الأحد الذي ليس كمِثْلِه شيء، تحرير أى تحرير لكل قوى الضمير والفكر.

ومع إبراهيم عليه السلام، يكتسب الضمير الإنسانى رُشدًا جديدًا ..

فالإيمان بالله الحق سيكشف له إبراهيم نهجًا جديدًا.. هو النظر، والتفكير، والاستدلال..

فإذا كان قومه يعبدون الكواكب والنجوم فلينظر إن كان ذلك حقاً ..؟

ويتابع حركة الكواكب طويلاً، ويخضعها لتأملاته الذكية.

فلأرى فيها جلال الألوهة، واقتدارها، وينتهي إلى أن هذه القوى التي تعتورها تغيرات الحدوث والنشوء والتطور والعدم، لا يمكن أن تكون هي، الله رب العالمين.. وإنما الله هو خالقها ومأنح كل شيء وجوده وصموده .

ومن ثم مضى يهزأ بالأوثان التي ملأت مدن بابل وقراها.
بل وبيوتها . سائلا الناس .

هو ﴿ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون﴾ ..؟

ثم صائحا فيهم

﴿..ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين﴾.

ثم يهاجر بإيمانه إلى أرض جديدة يستودعها غراس الحقيقة التي رآها وآمن بها .

وتسير معه أينما سار، دعوته إلى الله الواحد — رب العالمين — وتسير معه كذلك "كرامة الإنسان" ..

لطالما كان الإنسان في تلك العصور والبقاع تغشاه غواشي اليأس والعجز والشك في قدرته على بلوغ الكمال.

وكان "صَفَقَة" يعقد المجتمع عليها مع آلهته سلامة حياته ومصيره. فيقدم من البشر قرايين وذبائح. وسيشهد الضمير

الإنسان مع نبي الله إبراهيم مشهد الوداع لكل هذا..
إن الإنسان شيء ثمين وعظيم.

- "ظهر الرب لإبرام، "إبراهيم" وقال له: أنا الله القدير، سرُّ
أمامي وكن كاملاً" ..

هكذا يحدثنا سفر التكوين .

فالإنسان الجديد في ظل ربه الحق، ترفعه مسئولياته ومكانته
إلى مستوى الكمال الفريد .

"سرُّ أمامي وكن كاملاً" ..!!

ومن ذلك اليوم لن يقدم الإنسان ذبيحة وقرباناً.

وستبطل إلى الأبد عادة اختيار الذبائح والقرايين من بين
صفوف الناس والبشر.

ولكى يكون إبطالها نهائياً وحاسماً فسيتم ذلك في مشهد
حافل ومثير، يعلن الله في نهايته تحرير رقاب البشر جميعاً من
تلك العادة .

مع سفر التكوين مرة أخرى :

- "ثم مدَّ إبراهيم يده، وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه

ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم.. إبراهيم ..

"فقال: هاأندا ..

"فقال: لاتمد يدك إلى الغلام، ولا تفعل به شئيتاً؛ لأنى الآن علمت أنك خائف الله، فلم تُمسك ابنك وحيدك عني..
"فرفع إبراهيم عينيه، ونظر، كبشاً وراءه ممسكاً في الغابة بقرنيه .

"فذهب إبراهيم، وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه

ومع القرآن في نفس المشهد .

﴿ فلما أسلما ، وتلّه للجبين ..

وناديناه أن يا إبراهيم ..

قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين ..

إن هذا هو البلاء المبين ..

وفديناه بذبح عظيم ..

وتركنا عليه في الآخرين ..

سلام على إبراهيم .. ﴿

وتنقل الراية من يمين إلى يمين، حتى يحملها نبي الله موسى

عليه السلام .

- وهنا يشهد الضمير الإنساني استمراراً مُلِحاً لنفس المحاولة

العظمى... محاولة الإجهاز على الوثنيات التي تحتجز نمو الضمير والفكر وكل قوى الإنسان .

ويرتفع الهتاف الحق بالله الواحد الذي ليس كمثله شيء.
إن الناس لا يزالون يريدون أن يعرفوا الله عن طريق صورته.. وهويته...!!!

ومعنى هذا أن الوثنية لا تزال تجذبهم إليها في قوة وتشبُّث.
ألم يتحدث إليهم مُرسلون كثيرون عبر القرون، بأن الله خالق كل شيء؛ وليس كمثله شيء... فما بالهم ينسون ولا يذكرون .

على أية حال، فليأخذ نبي جديد دوره في بحال التبصير والتذكير.

- "فقال موسى لله: ها أنا آتى إلى بني إسرائيل، وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي: ما اسمه، فماذا أقول لهم...؟

"فقال الله لموسى: أهية الذى أهية... أى - هو الذى هو..
"قال الله أيضاً لموسى: تقول لبني إسرائيل -هُوَهُ إله آبائكم... إله إبراهيم وإله إسحاق، وإله يعقوب أرسلني إليكم".

هكذا يحدثنا سفر الخروج هذا الحديث الذي يُصور زجر موسى لقومه عن أن يسترسلوا مع تلك الاستفسارات المتطفلة التي تنتهي بأصحابها عادة إلى السؤال عن نسب الله وعائلته!!

سبحانه عن ذلك وتعالى.

لقد آن لقضية التوحيد والتنزيه أن تستقر في وعي البشرية على صورتها الصحيحة، ليتفرغ الناس لرعاية الحياة في ظل ربهم الحق وفي رعايته .

ولقد آن لكل صور الوثنية أن تختفي وتزول .

• - "لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ..

• "لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما، مما في السماء

من فوق، وما في الأرض من تحت".

هكذا يعلم الله نبيه موسى، كما يحدثنا سفر الخروج أيضاً

ويعلمه كذلك .

• - "لا تلتفتوا إلى الأوثان ..

• "وآلهة مسبوكة ، لا تصنعوا لأنفسكم ..

• "أنا الرب إلهكم.."

ولقد سهر موسى على تنفيذ هذه التعاليم في يقظة صارمة.
وحين غاب عن قومه ثم عاد ليجدهم قد اتخذوا لهم صنماً
عجلاً من ذهب له خُوار، حَمِيّ وطيس غضبه، وحطّم الوثن ثم
قذف به إلى جوف نار متسعة - ثم سحقه وذراه ففى الهواء في
حنق ماحق .

ومع دَعْم الإيمان بالله وحده، شهد الضمير الإنساني موكب
الوصايا وعاش بها ومعها طويلاً.

- "لقاط حصيدك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه..

"لا تُسرقوا ..

"ولا تكذبوا..

"ولا تغدروا..

"لا تُبِتْ أجرة أجير عندك إلى الغد ..

"لا تشتم الأصم وقدام الأعمى لا تجعل مَعَثَةً.

"لا تتركبوا جَوْرًا في القضاء.

"لا تأخذ بوجه مسكين، ولا تُحترم وجه كبير..

"لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا، لئلا تزنى الأرض وتمتلىئ

الأرض رذيلة ..

"وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه..

كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم، وتُحبّه
كنفسك" ..

إن هذه الإنسانيات والأخلاقيات لم تكن في مفاهيمها
الواسعة سوى دعم للمستوليات التي يفرضها الإيمان بالله.
فليس إيمان الناس برهم نعمة يُسدونها إلى الله.
إنما هو معراج لحياتهم هُم، يقودها ويأخذ بها إلى آفاق
الهدى والخير والفلاح.. أما الله سبحانه فغنى عن العالمين .
يقول القرآن الكريم :

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

ويلقى موسى ربه ..
ويستأنف الضمير مسيره المبارك حاملاً ثرائه المذخور،
وتجربته النامية منذ القدم وعبر القرون ومُذيعاً بهذا كله، في كل
مكان وبكل لسان .

والإنسانيات التي طالما صدحَ الضمير بها ودعا إليها
نلتقى بها في سِفر الأمثال من جديد .

- "ألقِ على الرب أعمالك ، فتثبت أفكارك" ..

"البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روجه خير ممن
ياخذ مدينة"!!..

"لقمة يابسة ومعها سلامة، خير من بيت ملآن ذبائح مع
خصام".

"المستهزئ بالفقير، يُعيرُ خالقه".

"أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش".

"لا تحسد الظالم، ولا تختبر شيئاً من طريقه"

"إن جاع عدوك، فأطعمه خبزاً.

وإن عطش؛ فاسقه ماء"..

وتمضي السّنون، وتتواكبُ الأجيال، وينسى الناس
كعاداتهم ما ذكروا به ودُعوا إليه..

يُبد أن الضمير مشرف في يقظة على أبراج الحراسة.. ساهر
على حماية المبادئ التي رُكسَ لإنمائها.

والآن، فإن صوتاً صادقاً اللهجة، عالي الرنين سوف ينطلق
من فؤاد نبي عظيم هو "إشعيا" عليه السلام.

وفي ثورية عادلة سينهض الضمير الإنساني مع هذا النسي
ليجعلاً من العدالة الاجتماعية قوة فاصلة، ومن طلبها ثورة
عادلة..

ولما كان رجال الدين يومذاك يمسكون بأيديهم الكثير من سلطة التوجيه .

ولما كان أكثرهم، وأكثر الناس معهم، قد صرفوا الدين عن جوهره واتخذوه تجارة واستعلاء، فلا بد لحساب الضمير الإنساني كله أن يواجه هذا الزيف بمنطق صارم مجلجل .
فليات إذن "إشيعا" .. وليواجه أولئك الذين يُمعنون في غسل أيديهم، ويجعلون من قلوبهم مخازن للخديعة والضلال وكل موبقة ومكيدة ...!!

ليواجه أولئك الذين يتقربون إلى الله بذبح خروف .. بينما هم يسحقون الناس، أبناءه وخلقه .
وليواجه تلك الطبقة البغيضة التي جعلت قلة متخمة هنا .. وكثرة ساغبة هناك .

فلتصغ لـ "سيفر أشعيا" ..

ـ "لا تعودوا تأتون بتقديم باطلة"

إنها بداية موفقة يريد بها أن يعيد الدين إلى جوهره الحق وينتزع النفوس المخدوعة بالشكليات عن الجوهر واللباب .
"البخور ..؟ هو مكرهه لي ..

"رأس الشهر! والسبت، ونداء المحفل ..؟ لست أطيع الإثم

والاعتكاف ..

"رءوس شهر كم وأعيادكم بغضتها نفسى ..

"صارت على ثقلا ..

"مللت حملها ..

"فحين تبسطون أيديكم ، أشتر عيني عنكم ..

"وإن كثرتم الصلاة، لا أسمع ..

"أيديكم ملآنة دما" ..!!

ترى ماذا يريد "أشيعا" إذن ..؟؟

يريد الحقيقة.. يريد الجوهر ..

"اغتسلوا .. تنقوا ..

"اعزلوا شرّ أفعالكم من أمام عيني ..

"كفّوا عن فعل الشرّ ..

"تعلموا فعل الخير ..

"اطلبوا الحق ..

"انصفوا المظلوم ..

"اقضوا لليتيم ..

"حأموا عن الأرملة" ..!!

هذه هى البدايات فيما يريد.. أو بالأحرى فيما يريد الله،

وَيُبْلَغُهُ إِشْعِيَا .

- - العدل الذى يجعل الناس سَوَاسِيَّةً آمِنِينَ .
- ويل للذين يقضون أفضية الباطل.. وللكتبة الذين يسجلون جوراً، ليصدوا الضعفاء عن الحكم، ويسلبوا حق بائس شعبي؛ لتكون الأرامل غنيمتهم ، وينهبوا الأيتام ..
- "وماذا يفعلون يوم العقاب، حين تأتى التهلكة من بعيد".

- - والحرية التى تمنح كل مَسْنِيٍّ عِتْقًا، وكلَّ أسير مُنْطَلَقًا..
- ها هو ذا ينادى بها فيقول : -
- روح السيّد الرّب على ..
- "لأن الرب مسحني ؛ لأبشر المساكين ..
- "أرسلني لأعصب منكسرى القلب ..
- "لأنادى للمسيبين بالعتق، وللمأسورين بالانطلاق.."
- - والمحبة، التى تُجلى الكراهية والحروب عن مكانها فى حياة الناس وتملأ الأرض سلاماً وأمنًا .
- إن رؤيا "أشعيا" عن المحبة تجيء فى صورة بُشرى بالخلاص..
- لا مجرد دعوة للحب والسلام، تجيء وَعَدًا أكيدًا بقدومها وقُدُوم مُنْخَلَصٍ يرفع رايتهما .

- " يقضى بالعدل للمساكين ..
 "ويحكم بالإنصاف لبائسى الأرض".
 وعندئذ.. ولَدَى إهلال تلك الأيام المنتظرة
 - "يسكن الذئب مع الخروف ..
 "ويربض النمر مع الجدى .."
 وأما الناس، والدول، والشعوب
 - "فيطبعون سيوفهم سيكا ورماحهم مناجل .
 لا ترفع أمة على أمة سيفاً..
 "ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ...!!!
 لقد عبّر نبي الله "إشعيا" بهذه الكلمات والآيات عن أسمى
 أغراض الوجود الإنساني .
 وسيظل "المُخَلَّصُونَ" يجيئون واحداً بعد آخر لإنجاز هذه
 المهمة الجليلة .
 وسيبقى الضمير الإنساني يرتاد طريق ذلك المستقبل في
 تفاؤل عظيم وإصرار أعظم، مُلقياً في روع أفراد الجنس البشري
 جميعاً حثمة إنجاز هذه المهمة المقدسة.

ومحضى الأيام ينادى بعضها بعضاً.. وتعاليم الهدى والخير

تكافح في سبيل استمرارها.

وكالعادة دائما، تبدأ هذه التعاليم في مقاومة خصومها
والكافرين بها، ثم لاتلبث إلا قليلا حتى تجدد نفسها تخوض
المعركة مع أتباعها وذويها !!..

وحين نتجه الآن لنتقى بالسيد المسيح، تواجهنا هذه
الظاهرة .

فالذين ارتفعت بين صفوفهم من قريب دعوة المرسلين من
قبل ياله واحد للعالمين، لم يلبثوا حتى حوّلوا إيمانهم بالله إلى إله
محلي قومي .

والذين كان ينبغي أن يكونوا رُحَماء ودُعَاء، راحوا
يسرفون في القتل إسرافاً شديداً حتى نَعَتَوْه عن سوء فهم بأنه
"زكاة للرب" .

والذين كان ينبغي أن يحتفظوا للدين بجوهره ولُبابه وألا
يُحرّفوا الحق عن مواضعه، لم يلتزموا هذا الواجب ولم يَفُوا
بذلك العهد.

هذا من جانب ..

ومن جانب آخر، كانت هناك "روما" الامبراطورية التي
رغم ما كانت تُسديه للتقدم الإنساني من خير، فإنها كانت

تُذِلُّ الشعوب المستعمرة لها إذلالا وبيلا.
 كانت تُصدَّر إليها عبادة قيصر.. وتستوردُ منها ما لديها
 من ثروة ورزق !!..
 وكانت القسوة الظالمة طابع علاقات الحاكم بالمحكوم،
 والقوى بالضعيف .
 وكانت عقوبة الصُّلب إجراء هينا يشبه في أيامنا هذه
 "لَفَتَ نَظَرَ" أو غرامة "بضعة قروش" ..
 وكانت محاولات العبيد الثورية في روما لتحطيم أغلالهم،
 ومحاولات الشعوب المستعمرة خارج روما لنيل حريتها - هذه
 وتلك تُقمع بوحشية لانظير لها سواها.
 ولم ييأس الضمير الإنساني، ولم يدع الراية تُسقطها من
 يمينه تلك الأعاصير. بل واصلَ نضاله ضد المحرفين والمخربين
 والقساة:

وفيما هو يناضل ويقاوم، جاءه من الله ظهير.

• - "طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض.

"طوبى للحياء والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون

"طوبى للرحماء، لأنهم يرحمون..

"طوبى للأتقياء القلب، لأنهم يعاينون الله..

"طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله ويُدْعَوْنَ -..!"

إنه السيد المسيح يتحدث

وإنه باسم الله وعلى بركته يأخذ بيد الضمير الإنسانى إلى
نهاه وهداه ..

ولكن، أفى مُواجهة هذا الظلم، وهذه القسوة يقال للناس:
طوبى للودعاء.. طوبى للرحماء.. طوبى لصانعي السلام ..؟؟!!
أجل، ولا يقال إلا هذا فى مثل ذلك المقام .

فالمسيح لم يأت ليحل قضية قومية. أو زمنية، إنما جاء
ليكشف للإنسانية بعض حقائقها الخالدة ثم يمضى ، ومن هذه
الحقائق. أن البشرية منذ نشأتها تقاوم الشر بالشر، والسيف
بالسيف، فماذا صنعت..؟ وإلام انتهت..؟

لا شىء.. مشاكلها تتفاقم.. ورصيد الشر ينمو ، وقوى
الكراهية تزيد.

ولقد ارتفعت من قبل أصوات صادقة وأمينة تدعو إلى المحبة
والرحمة.. ولكن الناس - جميع الناس - أصروا على الثأر، ودفع
الشر بالشر.

وقد يكون ذلك طبيعياً بعض الوقت.. ولكنه لا ينبغي أن
يكون طبيعياً على الدوام .

فما دامت البشرية تسير إلى كمال مقدور ، فأولى سمات هذا الكمال، لابد أن تكون نبذ الكراهية والقسوة والقتال . وهذا ما جاء المسيح لتبيانه على أوضح نهج .. تبيانه لا بما يقول من كلمات فحسب .. بل وبالنموذج الكامل لسلوكه وحياته .

قد نقول نحن اليوم عن هذا المنهج الفريد: إنه تجربة لا بأس بها ..

بيد أنه عند المسيح لم يكن تجربة .. ولَدَى الضمير الإنساني لم يكن كذلك أيضًا.

هو شيء أصدق وأعظم .. هو حقيقة وجوهر .. إن المسيح يقول للناس بموقفه ذاك .. إن البشرية ماضية حتماً إلى هذا .. وذاك هو مصيرها وهذا هو شكلها القادم .. إخوان يحبون إخواناً، لا يقاومون الشر بالشر .. بل بالخير .. ولا يزعجون الكراهية بالكراهية .. بل بالحُب، حتى يغتفى الشر وتزول الكراهية.

فما دام هذا هو المستقبل المشرق المحتوم، فلماذا لا يتعجله البشر؟ ولماذا لا يبحثون الخطي إليه ..؟ فليبدأ المسيح إذن، وهذا هو السبيل :

- "سمعتم أنه قيل: عَيْنُ بَعِينٍ، وَمِنْ بَسَنٍ ..
 "وأما أنا فاقول لكم: لَا تُقَاوِمُوا الشَّرَّ ..
 "بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الْيَمَنِ، فَحَوِّلْ لَهُ الْآخَرَ أَيْضًا ..
 "وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَكَ وَيَأْخُذَ ثَوْبَكَ، فَاتْرِكْ لَهُ الْبَرْدَاءَ
 أَيْضًا ..

"وَمَنْ سَخَرَكَ مِيلًا وَاحِدًا. فَاذْهَبْ مَعَهُ مِيلَيْنِ ..
 "مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ مِنْكَ فَلَا تَرُدَّهُ ..
 "سمعتم أنه قيل: تَحِبْ قَرِيْبَكَ وَتُبْغِضْ عَدُوَّكَ ..
 "وأما أنا فاقول لكم: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ ..
 "بَارِكُوا لَاعِتِيْكُمْ ..
 "أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ ..

"وَضَلُّوا لِأَجْلِ الَّذِينَ يَسِيْثُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ؛ لَكِي
 تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ؛ فَإِنَّهُ يَشْرِقُ شَمْسُهُ عَلَى
 الْأَشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ، وَيُمْطِرُ عَلَى الْآبِرَارِ وَالظَّالِمِينَ .
 تُرَى .. أَيْسْتَطَاعُ هَذَا ..؟؟

- كَيْفَ يَحِبُّ الْإِنْسَانُ مُبْغِضَهُ ..
 - كَيْفَ يُبَارِكُ لَاعِنَهُ، وَيُحْسِنُ إِلَى شَانِيَةِ ..؟
 عند المسيح لا يكون السؤال هكذا .. بل يكون:

- كيف لأُحب الإنسان مُبغضه ؟..

- كيف لأُبارك لاعدته ؟..

ذلك أن الإنسان الذى يدعوه المسيح لهذا، هو الإنسان البارّ المتفوق .

فإذا تشابهت حوافز الأبرار وحوافز الأشرار فأين إذن مزية الأبرار ؟.. وإذا كان حبهم وودّهم مجرد رد فعل لحب الآخرين إياهم ومودّتهم لهم فأى فضل لهم ؟.. !؟..

- "لأنكم إن أحببتم الذين يحبونكم؛ فأى أجر لكم ؟..

"أليس العشّارون أيضاً يفعلون ذلك ؟.. !؟..

"وإن سلّمتم على إخوانكم فقط، فأى فعل تضنعون ؟..

أليس العشّارون أيضاً يفعلون هذا..

"فكونوا أنتم كاملين، كما أن أباكم الذى فى السموات

هو كامل" !!!..

إن وأد نوازع الشر والترّبص إلى هذا المدى البعيد هو هدية المسيح إلى المصير الإنسانى كله .

ولقد بلغ الدرس جلاله الأعظم حين أصرّ المسيح على انتهاج هذا المسلك فى أخطر لحظات حياته .

فحين اقتحمت قوى الشرّ مُصَلاَه.. وأوثقه الباغون

وحملوه إلى حيث أرادوا أن يضعوا نهاية لحياته الطاهرة الجليلة.
ساعتئذ، وحين هَوَى تلميذ من تلامذته بسيفه على أحسد
الجنود المقتحمين فصلَّم أذنه، وصاح المسيح في وجهه صيحته
المباركة:

ـ "رُدْ سَيْفَكَ إلى مكانه .

"لأن الذين يأخذون بالسيف، بالسيف يهلكون"...

قلنا: أن دور المسيح كان متمثلاً في أن يُعلن هذه الحقيقة
الخالدة حقيقة أن المحبة أقوى وأبقى وأن مقاومة الشر بالخير
ليست ممكنة فحسب، بل ومحتومة الظفر والنجاح أيضاً.
وقلنا إن دوره في هذا لن يكون مجرد ترداد هذه الحقيقة
بكلماته.. بل وصَوِّغ نموذج لها في حياته .

وهكذا ثابر عليها حتى لقي ربه .

فماذا حدث بعد رحيله عن دنيا الناس...؟؟

إن كهنة "أورشليم" بكل مكرهم وغدرهم..

وإن سلطان روما في "أورشليم" بكل عتاده وعناده..

بل إن أباطرة روما جميعاً ـ والامبراطورية الرومانية كلها،

قد صاروا وصارت تراباً، ونسياناً ، وبَدَدًا .

أما المسيح.. أما إنجيله.. أما مملكته.. - ومعدرة إليه عمن
هذا التعبير- فلننظر.. أى ذبوع ؟ وأى مجد؟ وأى سلطان، منذ
رحل عن الأرض حتى اليوم...!!!

صحيح أن البشرية لم تستطع مع دعوته إلى الحب صبرا..
وصحيح أن الكنيسة نفسها، قد حملت فيما بعد كل ألوية
الكراهية والقسوة والبطش، وضد مسيحيين من بنى جلدتها..
وصحيح أن ما أحرزته المسيحية من مجد ونفوذ وسلطان لم
يكن ما يريده المسيح ..

كل هذا حق... ولكن كل هذا لا يطمس ذرة من الوجه
الآخر للحق وهو أن المحبة كحقيقة ظافرة قد بلغت في المسيح
منتهى الوضوح والصدق .

ف"ابن الإنسان" الذى عاش بالحب، وللحب.. هذا
الأعزل من كل سلاح.. الفقير من كل مال.. النابذ لكل جاه أو
سلطة يكتب له ولدعوته من الخلود ما لم يظفر بمعشار معشاره
كل من حملت الأرض من أباطرة وملوك وسادة وأثرياء..
إن المحبة إذن قادرة على صنع المعجزات التى ليست كمثلها
معجزات .

وإن مقاومة الشر بالخير، والسيف بالسكينة، والكراهية

بالحب ..

إن ذلك كله. وإن لم يَحْمُ صاحبه أحياناً من الضرِّ في حياة الناس القصيرة، فإنه دائماً وأبداً وحتماً يمنح حياته ودعوته خلوداً لا يُطاوله خلود، ويستبقى منه للبشرية بعد رحيله عنها كل نفعه وعَبره وهُداه ..

ولقد مضى المسيح في دعم السلام الاجتماعي بمنطقه العذب وإقناعه الوديع، غير تارك وسيلة تُخيه وتشد أزره إلا أوصى بها وجعلها شَعيرةً وعبادة .

ـ "قد سمعتم أنه قيل للقديس: لا تقتل. ومن قَتَلَ يكون مستوجب الحكم ..

"أما أنا فأقول لكم: إن كل مَنْ يغضب على أخيه باطلاً يكون مُستوجب الحكم."

ثم يمعن إمعانه النبيل في دعم هذا السلام وهذا الإخاء فيقول :

ـ "فإن قدمت قربانك إلى المذبح، وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح، واذهب أولاً، واصطَلح مع أخيك، وحينئذ تعالَ وقدم قربانك".
ويسأله تلميذه الأول "بطرس".

- "كم مرة يخطئ إلى أخى، وأنا أغفر له..؟"

"هل إلى سبع مرات ..؟"

- قال له يسوع :

"لا أقول لك إلى سبع مرات.. بل إلى سبعين مرة" !!..

وإذ كانت الأنانية، والطمع، واحتكار أسباب الرزق، من شر ما يُمزق وشائج السلام والإخاء والمحبة، فقد قاومها المسيح وسفّها جميعاً، ونادى بأن علاقة الناس بالمال يجب أن يكون أساسها القناعة لا الشر..

• - "لا تكنزوا كنوزاً على الأرض حيث يفسد السوس والصُّدأ، وحيث ينقب السارقون، ويسرقون.."

• - "لا يقدر أحد أن يخدم سيدين؛ لأنه إما أن يفضض الواحد ويحب الآخر.. أو يُلْزَم الواحد ويحقر الآخر.. لا تقدر أن تخدموا الله والمال"

وحين يُسأل يوماً عن طريق البر والكمال، يجيب سائله:
- "إن أردت أن تكون كاملاً، فاذهب بربع أملاكك، وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعنى.."
وإذا كان غياب التسامح، يعنى الشطط وتوتر العلاقات الإنسانية، فقد وقف "المسيح" يشيد بالتسامح وتقدير الظروف

الإنسانية تقديراً يُفَىء الحنان والتعاطف.

• - "لا تدينوا لكي لاتدانوا.. لأنكم بالدينونة التي بها

تدينون، تدانون..

"وبالكيل الذى به تكيلون، يُكَالُ لكم"

ومن ثمَّ كانت طريقته فى مقاومة الخطيئة ملائمة تماماً لإيمانه

بالحبة وبالرحمة ..

"إني أريد رحمة، لا ذبيحة، لأنى لم آت لأدعُو أبراراً للتوبة

بل خطَّائين" ...!!

وإذا كان الخير والشر مُتزامليْن فى الحياة الإنسانية تزاملاً

السَّالِب والموجب؛ فإن أذكى السَّبيل لإرْباء جانب الخير هى

الدعوة الحانية إليه والأخذ بيد الخطاة فى مشاركة عاطفة.

والله ربه، ودودٌ ورحيم.. قلماً تحدث المسيح عنه سبحانه

كمنتقم وغضوب.. وطالما تحدث عنه كأب حانٍ ورحيم.

• - "اسألوا تعطوا.. اطلبوا تجدوا.. اقرعوا يُفتح لكم..؛

لأن كل من يسأل يأخذ.. ومَن يطلب يجد.. ومَن يقرع يُفتَح

له..

• - "أم أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه حجراً..؟

وإن سأله سمكة يعطيه حية..؟

"فإن كنتم وأنتم أشرار، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا
جيدة، فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماوات، يهب خيرات
للذين يسألونه "؟..!

رؤية مُشرقه لرب عظيم ..!!
هذا الربُّ الأحد الذى دعا المسيح لعبادته وحده فقال!
".. مكتوب للرب إلهك تسجد .."
"وإياه وحده تعبد ..!!"

هذا هو الحب العظيم، الذى حمل أمانته، وأنجز تبعاته "ابن
الإنسان "يسوع ..!!
وما أعذب الحب وما أجله حين يكون نموذج المسيح..
لقد كان الحب دينه ووصيته وحياته .
ولقد سأل سائل .
- "يامُعَلِّم .. أية وصية هى العظمى فى الناموس ..؟"
"فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن
كل فكرك، ومن كل نفسك ..
"هذه هى الوصية الأولى والعظمى ..
"والثانية مثلها، تحبُّ قريبك كنفسك "

وكلمة "قريب" حين ينطلقها المسيح، يتراحبُ مفهومها حتى يشمل الخليقة الخيرة جميعها .

• - "لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي، وأختي، وأمي" !!..

وهكذا تلقى الضمير الإنسان من هذا القلب المحب الذكي جرعة شباب طويلة - بل قولوا: خالدة.. وسيظل بها ربّنا وضيئاً.

كما تُلقت الحياة الإنسانية. نفس الجرعة المباركة أيضاً..

ومضى الأيام في تتابعها المعهود والضمير الإنسان يُنمى خلال الزمان تراثه.. تراثه الذي أفاءته عليه خبراته ورؤاه.. والذي تلقاه من أنبياء الله ورسله ..

ويخوض معركته الدائبة مع قوى النكوص والتردد والمراوغة.

وبعد رحيل المسيح، كانت معركة الضمير قاسية، فالحظات الباهرة التي عاشها الضمير مع المسيح في حلم سعيد، ولّت حثيثة !!..

واكتشف الضمير أن الحب الذي عاشه المسيح وتحدث عنه كان في غير أوانه.. والطبائع الإنسانية، لا يزال المدى اللازم لترويضها مديداً وبعيداً..

لقد أعطى المسيح البشرية إحدى الحقائق الكبرى، وهي أنه في مستطاع البشر أن يذبيوا كل مشااكلهم في دفع الحب والرحمة.

وسيكون دور الضمير في تلك المرحلة من مسيره أن ينقل إلى الأجيال انطباعات تلك الحقيقة الناجحة التي شهد بها بنفسه وعاشها مع بطلها العظيم.

ولكنه لا يكاد يبدأ حتى تفدح سكينته الأحداث، فالصفوف التي حملت لواء المسيح، يشتري بينها التحريف والنزاع.. أجل بينها نفسها..!!

إن المثل العليا عادت ولا أثر لها في نفوس أتباعها وفي الحياة، إلا في تلك الأشكال والمظاهر.. في الكاهن والذبح، والاعتسال في دم المسيح..!!

وإلا ذلك النزاع القاتل من الذين فرقوا دينهم وصاروا شيعاً - لكل فريق مسيحه وثالوثه.

والكنيسة البيزنطية تصلى المسيحيين أنفسهم الذين لا يؤمنون

بمذهبها عذاباً واضطهاداً.

والعالم يومئذ يقع فريسة لموجات رهيبية من إغارات السطو والنهب، والتخريب ..

وأكبر إمبراطورياته يومذاك تعاني وتعاني شعوبها ومستعمراتها معها الانحطاط، والدمار .

فإمبراطورية الرومان الشرقية، وإمبراطورية الفرس الساسانية، تترنحان تحت ضربات ما ضيها الظلوم وحاضرهما التعس .

والعالم كله تقريباً في حالة فقدان تام لكل توازنه السياسى والاقتصادى والاجتماعى .

أما حياته الروحية، فقد أجذبها فحط مُميت، وتحولت القيم الدينية والأخلاقية بين أيدي الحكام والسدنة إلى صفقة ..

أما في قلوب الجماهير وعقولها فقد تحولت إلى أسطورة — عدا بقيّة مِمَّن رَجِمَ الله .

وفي هذه المنطقة بالذات، حيث ينعكس عليها فوضى بيزنطة وتدهور الفرس ..

في هذه المنطقة كما في سواها وقعت الحياة الإنسانية تحت وطأة التخاذل والتفكك والضياع .. ولم يعد هناك مثل أعلى

يجمعهم ويردُّهم إلى رُشدِّهم الأوَّل .

إنها ظاهرة مؤسفة ومحيرة ..

فأين محاولات الضمير في كل تلك الألوف السالفة من

السنين ..؟

أين هُتافات المصلحين والفلاسفة والرواد ..؟

وقبل هذا كله .. أين التراث الروحي العظيم الذي خلفه

لل بشرية كلها الأنبياء والمرسلون ..؟

لقد بدا الأمر - وكأنما أفلتت من يد البشرية جميع أرباحها

العظيمة ..

حتى الإيمان بآله واحد أحد .. هذا الذي توالى مواكب

الأنبياء هاتفة به .

حتى هذا الإيمان يضيع في لُجج الحقد وزحمة الضلال ..

وإذا كان هذا الجزء من العالم، حيث الإمبراطورية الرومانية

الشرقية، والإمبراطورية الفارسية، وما يدور في فلكيّهما من

شعوب وبلاد ..

إذا كان هذا الجزء الكبير من الدنيا، وهو يومذاك الجزء

المتحضر، أو الأكثر حضارة ..

إذا كان قد نهوى تحت ضربات الخلاف والانحلال إلى

هذا المدى.. فما شأن بقية الدنيا إذن..؟!

إذا كانت البقاع التي يتوافد عليها أنبياء الله منذ عدّة آلاف من السنين - قد نُحِتَ الإيمان بالله جانباً، وذهبت تحترِبُ في عنف حول طبيعة المسيح - وهل هي واحدة أم متعددة..؟!

وذهب بعضها الآخر يعبد أصناماً، وأوثاناً..

وإذا كانت البقاع التي ششهدت ميلاد كل مثل أعلى لا يجد أهلها اليوم مثلاً أعلى واحداً يجمع شتاتهم ويضئ أفئدتهم، فما حال ذلك المتحنّي البعيد من العالم ..؟

إذا كان الروم الذين ورثوا دين "المسيح" قد انتهوا إلى هذا

المصير المحزن ..

والفرس الذين جاءهم "زرادشت" قبل الميلاد بستمائة عام وثار ثورته المباركة على الوثنية والمجوسية، وحطم بعزم رشيد الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله.. ودعاهم إلى عبادة الله وحده، إله النور والسماء "أهورا - مزدا" خالق السماوات والأرض، والشموس والكواكب التي كانوا يعبدونها من دون الله.. وناداهم إلى كل فضائل الحياة وزجرهم عن آثامهم ..

بيد أنه ما كاد يرحل عنهم إلى ربّه حتى حرّفوا شريعته، وعبدوا النار وقدّسوها. واتخذت كل أسيرة لنفسها موقداً

لا ينطفئ ناره قط، يتحلقون حولها ضارعين مُصلين.
والإمبراطورية التي تأسست يوماً بتعاليم "زرادشت" عادت
تنشر الظلم والفساد والإثم في كل مكان .
أليس العالم كله إذن - لا قريش وحدها - في حاجة
يومذاك إلى بشير ونذير ؟؟..

ولكن بأية دعوة يجيء هذا البشير ؟..
إنها نفس الدعوة السابقة، والحقيقة السائفة التي هتف
بها الأنبياء والمصلحون .

فتلك الدعوة لم تكن باطلا حتى يجيء اليوم بسواها.
وهي لم تُحقق حتى تجيء بأخرى ظافرة .
إنما الناس هم الذين أخفقوا في الأخذ بها والسير وفقها.
سيجى رسول جديد إذن ليرد لهذه الدعوات الصادقة
شبابها..

ولأن أيامه المباركة فوق الأرض ستكون آخر جولة للنبوة
وللوحى في دنيا الناس؛ فإنه في سبيل السمو بالروح، لن يعمل
بعيداً عن كل مالميس روحياً في طبيعة الإنسان .
لن يبنى "ملكوت الله" في أفئدة الأبرار وحدهم، بل سيقبضه
ويشيدده وسط صفوف الجماهير والكافة بكل خيرها وضعفها.

وهو لهذا لن يدع تعاليمه وديعة لدى الميول الخيرة والنوايا
الطيبة للناس، بل سيفرسها في أعماق الطبيعة الإنسانية والطبيعة
الاجتماعية معاً .

وهو لن يتركها حكمة منشورة ، بل سيصوغها في تلاحم
فد، حتى يجعل منها قوانين للروح وللحياة .

* * *

وهكذا مضى الضمير الإنسانى يبحث عن الرائد الجديد..
يبحث وسط العالم المتهاوى .. يبحث وسط الظلام والضياغ..
ولكن الله كان أبر وأرحم، فقد اختار بذاته البطل .. اختار
الرسول الذى سَيُتِمُّ عمل المرسلين .

والراية التى حملها نوح وهود وصالح وشعيب ..
وحملها إبراهيم وموسى والمسيح ..

الراية التى حملها عشرات، ومئات من أنبياء الله والى
خفقت عالياً بكل آيات الخير والحق والإيمان.

هذه الراية سيحملها المختار محمد... وسيقود تحت لوائها
ذلك العالم الضال المتعطش إلى التوحيد وإلى الإخاء، وإلى العدل
وإلى الحرية ..

أجل لينهض رسول الإيمان والعزيمة فقد جاء دوره .

لِيُنْهَضَ. لَكِي يُمَكِّنَ فِي الْأَرْضِ آخِرَ كَلِمَاتِ السَّمَاءِ..
﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ..
﴿أَصْرَطَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ..
﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا
الْبَلَاغُ﴾..

وقام الرسول يبلغ رسالته، ويرد الإنسانية إلى ربها الحق
ويفتح أمام ضميرها سبل الرشد ومسالك التطور نحو المعرفة

والخير والارتقاء .

ماذا أعطى محمد ﷺ الضمير الإنسان وماذا أضاف إلى
تراثه..؟

إن هذا يتضح من خلال معرفتنا جوهر الرسالة المحمدية
ذاتها فما جوهرها ؟

لعلّ هذه الآيات القرآنية تجمع هذا الجوهر وتشير إليه.

• ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾.

• ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾.

• ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾.

• ﴿أَهْلٌ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

أجل - تلك هي الأسس التي ستنهض عليها كل مبادئ

الدين وتعاليمه .

١. الله رب العالمين ..

٢. الناس كلهم إخوة ..

٣. الخير، لا الشر ، هو مناط وجودنا، وزادُ مصيرنا ..

٤. الحياة شروق متجدد ومستمر لرؤى المعرفة والعلم ..

هذه هي الحقائق التي سيفرسها محمد عليه الصلاة والسلام

في الضمير الإنسان ويُحكم غراسها !!..

.. فأما الحقيقة الأولى، وهى وجود الله ووجدانيته؛ فإن
 محمداً يعطيها جلالها الحق، ويعطينا صورتها المثلى .
 وأى عجب، وقد تلقاه قلبه من بارئه ليكون من المنذرين؟!
 لقد وضع القرآن عقيدة التوحيد والتنزيه مكان كل
 محاولات التعدد، والشرك، والوثنية..

ولقد أعلن هذا بصورة حاسمة فاصلة ..

﴿إِن إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ..﴾

﴿أَرَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾

وهو منزّه عن كل ما يتصوره الناس من تشبيه، وتمثيل
 وتجسيد .

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

﴿لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ﴾.

وهو مصدر الوجود كله. والخير كله .

﴿كُلًّا نُمِيتُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ

رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

وهو الذى صمم وحده هذا الكون الهائل، وضمّنه قوانينه

التي تحرّكه وتهديه .

﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى﴾ ..

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ ..

﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾

وهو رب ودود ، وأب شفوق ..

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ ..

﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ ..

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ..

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ..

وهو إلى حوار ذلك أحكم العادلين، فلا يُحابى ولا يجامل ..

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ..

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ..

﴿أومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾.

﴿ولا تزرُ وازرةٌ وزراً أخرى﴾

﴿وما أنا بظلامٍ للعبيد﴾

﴿وإن كان مثقال حبة من خردل، أتينا بها... وكفى بنا

حاسبين﴾

وهو حاضر لا يغيب، لا يفتقده زمان، ولا مكان، ولا

مخلوق :

﴿وسع كُرسى السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ﴾

﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾

﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرُّهُمُ وَنَجْوَاهُمْ؟.. بلى.. ورُسُلنا

لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾

وهو سبحانه ربُّ الجميع، ليس بينه وبين عباده حجاب،

ولا يقف على أبوابه الواسعة كهَّان، ولا حُرَّاس، ولا سَدَنَة.
﴿فَأَيْنَمَا تُؤَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾..

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾

وهو ليس إله قريش وحدها، أو العرب وحدهم، أو
المسلمين وحدهم.. ليس إلهًا مَحَلِّيًّا أو قَوْمِيًّا.. بل هو رب
العالمين جميعاً

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقَّ﴾..

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾

ليس رب محمد إذن إلا رب الأَقْوَامِ كلهم، والناس
أجمعين.. ولا فضل لقوم عند الله على آخرين..
﴿إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾..

وهو إذا أثر قومًا؛ أو أحدًا بحبه ورضوانه، فليس إلا لما
معهم من خير وصلاح.

فهو سبحانه :

﴿يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ..

﴿يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ..

﴿يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ ..

﴿يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ..

﴿يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

وكذلك الشأن فيمن . وفيما لا يُحِبُّ ..

فهو سبحانه :

﴿لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ..

﴿لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ ..

﴿لَا يُحِبُّ كُلَّ مَخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ ..

﴿لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ ..

﴿لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ ..

﴿لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ..

وأما الحقيقة الثانية.. وهي الأخوة البشرية ، فقد جلاها

ووضعها في أحسن تقويم .

فالرسول الذي نشأ في بيئة قبلية، القبيلة فيها أوسع مجال

جغرافى؛ وأرحب مدى لحدود التأخى والتعارف - يُطِلّ بروحه
على الأرض كلها والبشرية جميعاً - أبيضها وأسودها وأصفرها..
ويتردد فى القرآن المنزل على قلبه كلمة {العالمين} عشرات
المرات ..

فالله {أرب العالمين} ..

والقرآن {ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ}

والرسول {أَرْحَمَ لِلْعَالَمِينَ}

{لَتَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}

ومن بين جميع الأنبياء والمرسلين - كان محمد الرسول
الوحيد الذى كتب لكل الملوك والرؤساء المحاورين له، بل
والبعيدين منه.

وهو حين كتب إليهم يبلغهم كلمة الله، لم يكن يملك قوة
- أية قوة - تُضفى عليه سِمة الفاتح، أو الراغب فى فتح .

كان صاحب دعوة لا أكثر، أمره ربه أن يبلغها الناس جميعاً
ولما لم يكن قادراً على أن يطوف بالأرض كلها، ويقابل

الشعوب جميعاً .

ولما كان الناس على دين ملوكهم إلى حد كبير.. فقد اكتفى يومئذ بأن يبلغ ملوك الأمم ورؤساءها جوهر رسالته ليؤمنوا وليدعوا أقوامهم إلى الإيمان .

فهو بكتبه تلك التي أرسلها هنا وهناك. إنما كان يحمل تبعاته تجاه البشرية كلها. إيماناً منه بوحدتها .

وحقيقة أن الناس كلهم إخوة.. تتجلى في القرآن الكريم تجلياً باهراً .

فالقرآن لا يرى هذه الوحدة في صورتها التاريخية والاجتماعية فحسب.. بل ويرأها كذلك في صورتها البيولوجية، وهذا يعطيها قداسة أوفى .

ها هو ذا يتتبع الأطوار البيولوجية لهذه الوحدة، فيقول :
﴿أومن آياته ، أن خلقكم من تُراب﴾.

ثم - ﴿أخلقكم من نفس واحدة﴾

ثم - ﴿أخلقكم ، والذين من قبلكم﴾..

أما صورتها التاريخية والاجتماعية، فيعرضها في هذه الآية
الكريمة :

﴿وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا﴾..

فالبشرية إذن بدأت كلها من تراب، ثم من أب واحد..
وهي كلها بدأت في التاريخ أمة واحدة وعالمًا واحدًا..
أجل - كانت رعيلا واحداً ذات يوم.. ولكن هذا الرعييل
تحوّل مع نموّه المتكاثّر، وهجراته الكثيرة التي غمر بها وجهه
الأرض - إلى شعوب وقبائل وأمم.

وفيما بعد، وقد صار لكل شعب شخصيته ومصالحه، بدأ
الخلاف، ولكن ستكون العاقبة أن تعود البشرية إلى نقطة
انطلاقها في حركة "حلزونية" وفي مُستوى أعلى".

وكذلك: ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾

هكذا أعطى القرآن الإخاء البشري قانونه، وهو يُتم صياغة
هذا القانون في حِذْقٍ عظيم.

فإذا كانت الآفة التي تعرقل نمو الإخاء والتعارف هو
التعصب فقيم يكون التعصب عادة ..؟

إنه يكون للجنس.. واللون.. واللغة.. فليُمحق القرآن هذه

الآفة في محيطه ليعطى القدوة والمثل ..

لقد بدأ فأعلن - كما سبق - أن الله رب العالمين ..

وأكرم الناس على الله، ليس أبيضهم ولا أسودهم بل
أثقاتهم .

وأعلن الرسول ﷺ أنه : " لا فضل لعربي على عجمي إلا
بالتقوى "

ورفع " بلالا " الحبشى . و " سلمان " الفارسى في دعوته وأمته
مكائنا عليا ..

وهكذا نَحَى التعصُّب للجنس بعيداً .

أما اللون، واللغة فقد عجب القرآن، وعجب الرسول من
الذين يجعلون منهما امتيازاً يعطيهم حقوقاً ليست للآخرين، بينما
هما ليسا إلا آيتين من آيات الله ..

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَاخْتَلَفَ الْأَلْوَانُ
وَاللُّغَةُ﴾

ووقف " محمد " عليه السلام ينادى في الناس :

" ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا

بالتقوى " !! ..

وانتظم القرآن من آياته وكلماته، كلمات ليست عربية،
لُيَعْلَمَ الناس أنه وهو الكتاب العربي المبين لا يرى في اختلاف
الأسنة مدعاة لتعصب أو انطواء...!!

* * *

وهذه الوحدة البشرية التي يقدمها ويهديها الإسلام إلى
الضمير الإنساني، لا تقوم على خواء.. ولا تستمدُّ بقاءها من
الأريحية الإنسانية، والنوايا الطيبة وحدها، بل تصل نفسها
وقانونها بجذور الطبيعة الإنسانية كلها.. فحين ينادى الإسلام
بالحب مثلاً.. فهو يعلم أن الحبَّ خلال التطبيق الإنساني
والنزعات والغرائز، يشبه العلمية الحسائية.. لا تظفر فيها
بمحاصل الجمع مثلاً، إلا بعد أن تجري عملية الجمع أولاً.. فلكي
نظفر بالمحبة، يجب أن نظفر قبلها بأشياء كثيرة.. هذه الأشياء التي
يرتبط الحب بها ارتباط حاصل الجمع بالإرقام المجموعة
نفسها.

أظنكم الآن تعجبون من إقحام الأسلوب الرياضي
والحساب في شفاية الحب وألقه..

ولكن هذا، هو دور محمد العظيم..

وهذه هي هديته إلى الضمير الإنساني..

أَنْ يُحَوِّلَ كُلَّ الْقِيَمِ الَّتِي آمَنَ بِهَا وَآمَنَ بِهَا إِخْوَتَهُ
الْأَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِهِ - إِلَى قَوَانِينِ ثَابِتَةٍ وَاضِحَةٍ، لَا تَنْحَرِفُ عَنْهَا
مَعَانِيهَا وَلَا الْأَنْفُسُ الدَّائِرَةُ فِي أَفْلَاكِهَا..!!

وَنَعُودُ لِلْمِثَالِ الَّذِي كُنَّا نَضْرِبُهُ وَهُوَ الْحُبُّ ..
قُلْنَا: إِنَّا لَا نَنْظُرُ بِالْحُبِّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ نَنْظُرَ بِمَقْدَمَاتِهِ .
هَذِهِ الْمَقْدَمَاتُ الَّتِي هِيَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ نَتَائِجُ لِمَقْدَمَاتٍ
أُخْرَى .

فَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّ الْحُبَّ يُولِّفُ بَيْنَ النَّاسِ حَقًّا ..
وَلَكِنْ مَتَى ؟..
عِنْدَمَا يَكُونُ الْعَدْلُ قَائِمًا ..
أَمَّا حِينَ يَخْتَفِي الْعَدْلُ فَلَا يُولِّفُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ سِوَى الْحَقِّ
وَالْكَرَاهِيَةِ ..

وَلَكِنْ هَلِ الْعَدْلُ وَحْدَهُ مُنَاخَ الْحُبِّ ؟..
كَلَّا ..

فَالْعَدْلُ قَدْ يَكُونُ صَارِمًا، وَقَاسِيًا، وَمُتَزَمَّتًا .. وَعِنْدَئِذٍ يَخْتَفِي
التَّسَامُحُ، وَتَخْتَفِي الرَّحْمَةُ، فَيَخْتَفِي الْحُبُّ رَغْمَ وَجُودِ الْعَدْلِ ..
لَقَدْ كَانَ الْمَسِيحُ يَقْظَانِ لِكُلِّ هَذِهِ الْإِعْتِبَارَاتِ حِينَ هَتَفَ
بِالْحُبِّ وَجَعَلَ حَيَاتَهُ عِبَّةً.

ولئن كانت أيامه لم تطل على الأرض حتى تبلغ دعوته
مذاها؛ فإن أخاه محمداً ليواصل التقدم في خطى ثابتة ووعى
عظيم .

ليست النوايا الطيبة إذن - كما أسلفنا - هي التي
يستودعها "محمد" الأخوة البشرية.. بل سيضع بذرتها في أغوار
الطبيعة البشرية والطبيعة الاجتماعية معاً .

وسيهديه القرآن إلى الطريق ..

إن البشرية الراقية عند القرآن تتمثل في : -

﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات..وتواصوا بالحق، وتواصوا
بالصبر﴾

فالحق، والصبر، هما معراج التفوق الإنساني، وقانون
العلاقات الإنسانية .

فالتواصى بالحق - يعني احترام كل حقوق الإنسان.

والتواصى بالصبر - يعني أداء الواجب وحمل كل تبعات
الرشد ..

وتحت حقوق الإنسان يدعم القرآن والإسلام كل الحقوق
من عدل، ومساواة، وحرية، وسواها.

وتحت واجبات الإنسان، يدعم القرآن والإسلام كل

الواجبات من أمانة، وإتقان، واستقامة ، وسواها ..
 بيد أن كل حق وكل واجب، يُشبه قطعة من النقود ذات
 الوجهين.. فهو حق وواجب معاً ..
 فالعدل مثلاً حق من حقوق الناس - يجب أن ينالوه، وهو
 في نفس الوقت، واجب من واجباتهم، عليهم أن يؤدوه.
 ونحن حين نريد أن نظفر بإخاء عالمي ومحبة صادقة، فإنه
 يجب أن يكون هناك تواصل عميق بالحقوق والواجبات جميعاً..
 بالحق والصبر كليهما ..
 وفي عالم كعالمنا، متعدد الشعوب، كثير الدول، مُفَعَّم
 بالتناقضات، لابد أن يكون لفضيلة الأخوة قانونها.
 ولقد صنع الإسلام هذا .
 فشاد العلاقات بين الأفراد على نسق قانوني مُحكم .
 وشاد العلاقات بين الدول والأمم على نسق قانوني
 مُحكم..
 وفي كلا المجالين لم يُخرج الطبيعة الإنسانية، والطبيعة
 الاجتماعية من دائرة ملاحظته واهتمامه ..
 ففي المجال الفردي وضع قانون السلام والإخاء على هذا
 النحو .

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ .

فإذا عجز الإنسان عن هذا الأمثل والأفضل، وعجز عن مقاومة رغبته المشروعة في القصاص.. عندئذ ..
﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ - وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا - فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾

ويقوم التكافل بين الناس حتى يتآخروا ويتحابوا
فإذا كنت دائما لمدين مرهق ..
﴿فَنظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ..
وإذا كنت أميناً على وديعة أو حق ..
﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ ..
وعلى الإنسان أن يَهَبَ الناس حُبَّهُ وتواضعه وإكباره.
﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾

﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا﴾

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها﴾

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا . وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

﴿وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا

خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

وأما مجال العلاقات الدولية فقد صاغ لها هي الأخرى

قانونها الذي يحقق إخاء عالميا وسلاما دائما .

فالدول عادة تتنازع وتحترب حول مناطق النفوذ والثروة.

فليبدأ القرآن بإعلان هذه الحقيقة .

﴿خلق لكم ما فى الأرض جميعا﴾

فلكى تكون الحياة للجميع، ينبغى أن تكون مصادر الحياة للجميع أيضا.

فإذا ما أخذت كل أمة نصيبها، ووضعتهامقاديرها فى مكانها من الأرض، وحفظها من الرزق، فليحترم لكل ذى حق حقه ..

وعندئذ :

﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾

والعدوان بكل أشكاله يجب أن يدحض ويشجب ..
وإذا كان عدوانا مسلحا، يستهدف قتل النفس وتخریب الحياة، فيجب أن يقاوم ..

وأسلوب مقاومته ينتظم المراحل التالية:

أولا - يطلب من المعتدين أن يكفوا عن عدوانهم،
ويؤثروا تعايشا سلميا صادقا.

﴿لكم دينكم، ولى دين﴾

﴿فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم﴾ ..

﴿وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ..﴾

﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ .. لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ.. لَا حُجَّةَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.. اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾

ثانيا - فَإِنْ أَصَرَ الْمُعْتَدُونَ عَلَى عَدْوَانِهِمُ الْمُسْلِحَ فَعِنْدُئِذٍ:
﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، بَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا، وَإِنْ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ﴾..

﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾
ثالثا - فإذا فاء المعتدى إلى رُشده وأعلن رغبته في
الانسحاب أو الصلح.. وجب أن يُجاب إلى رغبته المسالمة حتى
لو يكون مخادعا..

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَنِعْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ..﴾

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ، هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ
بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾

وهكذا يعلم القرآن رسوله، إذا دعوك للسلام فباكرهم
إليه، حتى لو أرادوا بذلك خداعك، لأن واجبك ألا تضيع فرصة

السلام مهما تكن هذه الفرصة وهنائه ومهما يكن الشك في طبيعتها.. وبإيثارك السلام، وحفظ الدم المسفوك، فإن الله سيقيك شرّ خداعهم إذا أرادوا أن يخدعوك ..

رابعاً - إذا عادوا للقتال، فقاتل، ولكن ليكن قتالك دفاعاً، لا تبتغى به أيّا من أغراض الحياة، وليكن موجهها ضد الباغي عليك وحده .

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾

خامساً - وأما المحايدون فاحترم حيادهم، حتى لو يكونوا من نفس القوم الذين يهاجمونك ويقاتلونك .

﴿...حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾

أما الدول الصديقة، فالقرآن يدعو الرسول إلى توثيق العلاقات بها، مهما يكن اختلاف العقائد والدين..

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

المقسطين»

وأما الآخرون الذين ليسوا أصدقاء مسالمين ولا أعداء مهاجمين.. وإنما هم يبسطون ألسنتهم بالسوء ويديرون حرباً باردة، ويعبرون عن عدائهم بوسائل لا تبلغ حد الهجوم المسلح فموقف المؤمنين منهم يتمثل في هذه الآية.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

وتكشف آية أخرى عن صفتهم فنقول:

﴿لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا

الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾

حتى حين يدعوهم لتجنب الذين يسخرون منهم ويؤلبون

ألسنتهم عليهم، يأمرهم أن يكون هذا التجنب في غير بغى

يأمرهم أن يتجنبوهم في رفق وعدل وتقوى :

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

وفي التطبيق العملي، نجد الرسول محمداً قد عاش هذه

الآيات..

نجده قد بذل من ذات نفسه في سبيل الحب والسلام ماينوء

بحمله بشر.

فلقد لبث في مكة ثلاث عشرة سنة كاملة، يلاقى كل صنف الأذى والاضطهاد والسخرية وهو لا يزيد عن أن يقول: "اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون".

لم يكن ذلك ضعفا.. فإن الضعيف مهما يكن ضعفه، قادر على أن يلطم خصمه أحيانا، أو يكيد له، أو يثور عليه أما الرسول، فخلال ثلاث عشرة سنة، لم يلطم إنسانا لطمة، ولم يحمل لإنسان ضعفا.. بل كان يبدو، وكأنه يستمتع بأذى قومه وخصومه..

وحين افتقد ليومين أو ثلاثة أيام، ذلك الرجل الذي اعتاد أن يلوث باب داره كل صباح بروث البهائم.. حين افتقده الرسول، وعجب كيف مضى يومان لم يقترب فيهما فعلته، سأل عنه، فلما علم أن المرض أقعده.. خفف إلى داره ليعوده وليدعوا له بالعافية..!!

ثلاثة عشر عاما كاملة يقول للذين يشبعونه أذى وعدوانا.

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾!!..

وبعد هجرته وأصحابه إلى المدينة، وبعد الحديبية حين بدا أن قريشا تريد أن تتنح للسلام.. قبل كل شروطها مع فداحة

هذه الشروط فداحة جعلت المسلمين يضجون لقبولها ..
فَعَلَّ الرسول ذلك لأنه يريد السلام.

وحين أحاطت به وبدينه وبأصحابه المؤامرات المدججة
بالسلاح والغدر، ولم يعد أمامه إلا أحد طريقين - المقاومة.. أو
الإستسلام لقوى لا ضمير لها.. اختار المقاومة، لأن واجبه يفرض
عليه اختيارها .

وعندئذ رسم لنفسه ولأصحابه حدود المعركة، فهي
لا تتجاوز تلك الأيدي المنقضة بالسلاح من الغزاة الرجال ..
أما ما وراء ذلك، فقد زجر النبي في حَسْمِ عُنْ أن تقتل
امراة، أو طفل، أو شيخ ..

ونهى عن أن يحرق نخل، أو زرع، أو يهدم بيت..

هكذا في إيجاز تلقى الضمير الإنساني من القرآن والإسلام
هذه الوثيقة في قضية الإخاء الإنساني.. والعلاقات الدولية .
وإنما لتتلخص في هذا المبدأ:

(لناس جميعهم السلام، ولاعدوان إلا على الظالمين)

أما الحقيقة الثالثة، وهي أن "الخير" هو غرض الحياة ومناط

مسئولية الإنسان.. فإن "محمدًا" بهذا يرفع مستوى الحياة الإنسانية كلها إلى كمالها الميسور والمقدور.

وهو لا يجامل الحياة ولا الإنسان بهذا، بل يحدد لهما طبيعتهما وغرض وجودهما .

والخير لديه إيجابي دائما.. وهو قرين الإيمان، فالقرآن دائما يذكر الإيمان مقرونا بالعمل الصالح .

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ﴾ ..

والقرآن يخاطب الرسول نفسه قائلا:

﴿فَلذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾

فالخير الذي يدعى الناس إلى أن يتباروا في إحراز حظوظه الوافية إذ يقول:

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾

هذا الخير يعنى الاستقامة على الجادة، وجعل تبعات الوجود في ذمة .

وللخير أيضا قانونه ..

وإذا كانت أولى تبعات الوجود أن يؤمن برب هذا الوجود وخالقه، فإن هذا الإيمان يقتضيك أن تعبد الله..

وعبادة الله في التحليل النهائي لاتعني أكثر من إسداء الخير
لنفسك. أجل لنفسك أنت..

فالله - بداهة - لا ينتفع بصلوات الناس حين يصلون،
ولا بصدقهم حين يصدقون، ولا بأمانتهم حين يكونون أمناء،
ولا بوفائهم وسخائهم حين يكونون أوفياء، أسخياء.
إنما ينتفع بهذا ذووه.. إذ يزكُّون بكل هذه الشعائر
والفضائل أنفسهم، ويُثْمِنون كمالهم الإنساني، ويؤمنون
مصايرهم.

والصلاة - مثلاً - ليست سوى لحظات أمن وسكينة،
تتجدد خلالها وتنمو علاقة الإنسان بأعظم قوى الوجود وخيرها
- الله رب العالمين .

وشعائر الدين وأخلاقياته، ليست إلا تدريباً لقوى النفس
والروح، وزاداً لاغنى عنه للنفس وللروح .

وإن لكل مجتمع أخلاقيات التي يرعاها العرف ويحميها
القانون .

بيد أن المزية العظمى لربط الخير والفضيلة بالإيمان تتمثل في
أن هذا الربط يجعل الفضيلة ذاتية.. يجعلها جزءاً من نفس
صاحبها وحياته، لا يستغنى عنها إلا كما يستغنى عن عضو من

أعضاء جسمه ..

أما ربطها بقانون العقوبات، فإنه يجعلها فضيلة اجتماعية.
قد يرتبط الإنسان بها على كره ..

أجل .. إن ربط الفضيلة بالله .. يجعلنا نعيشها ..

أما ربطها بالقانون ، فيجعلنا نعيشها ..

والخير عند الرسول هو وظيفة الإنسان ووظيفة الحياة معا ..
ومن ثم فليس هناك أية قوة تستطيع أن تجعل الإنسان غير
مهيأ لممارسته .

فأندح خطايا الأرض لاتسلب الإنسان خيريته إلا لحظة
ارتكابها أو إبان إدمانها ..

أما بعد أن يأسف ويعتذر إلى الله، ويعقد العزم على متاب.
{فَاُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ}

{فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ}

{وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ}

والخير بمفهومه هذا.. أى الاستقامة والعمل الصالح

وحمل مسئولية الوجود، يبقى إذا نُحّي عنه الرياء والمُقايسة.

ومن ثمّ قلّس الإسلام الإخلاص، قائلاً:

﴿فاعبد الله مخلصاً له الدين﴾

﴿يريدون وجهَ الله، وأولئك همُ المفلحون﴾

﴿ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورِئاءَ

الناس﴾

والقرآن حين يقول :

﴿فاستبِقُوا الخيراتِ، إلى الله مَرَجُكُمْ جميعاً﴾

إنما يضع مَثَبةَ الخير في أعلى مقام.. فمهما يظفر الخيرون

من ثواب ونجاح في الدنيا؛ فإن ثوابهم عند الله أوفى وأعظم..

ومسئوليّاتنا عن الحياة الدنيا مرتبطة بمصيرنا في الحياة

الآخرة — هكذا يقرر القرآن.

إذن هناك خلود يؤمن به الإسلام... وإذا كان الضمير

الإنساني قد استشرق الخلود منذ أيامه الأولى، فإن الإسلام

يعرض قضية الخلود، وعقيدة البعث والحياة الأخرى عرضاً

سديداً .

إنه يراها ركنًا من أركان الإيمان.. ولقد أجرى القرآن حواراً باهراً مع منكرى البعث والمؤمنين باستحالته.. قاله: -
 ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾.

لو أرينا بذرة "مانجو" لمخلوق، لم ير الأشجار قط ولا يعرف عنها شيئاً وقلنا له: إن هذه القطعة المتخشبة الميتة ستُبعث شجرة وارفة مُترعة بالثمر، لصُعْب عليه تصديق ذلك..

ولقد كان الكافرون بالبعث يقفون موقف هذا المخلوق.. وكان بعضهم يأتى بعظام ميت ويقول: أيعت الله هذا بعدما رَمَ..؟ وكان القرآن يجيبهم: أن: نعم .

﴿يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾...!!!

ويسألهم الله سبحانه:

﴿أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ..؟ بل هم في لبسٍ من خلقٍ جديدٍ﴾!!

أما الحقيقة الرابعة، وهى أن الحياة شروق متجدد للمعرفة والعلم، فإن الاهتمام بها يبدأ مع أول أمر تلقاه الرسول من ربه.

لقد كان : - اقرأ ..

كما كانت أول نعمة من بها الله على عباده مذكراً إياهم

بجَمِيلِ فَضْلِهِ هِيَ :

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

ولطالما يُذَكَّرُ القرآنُ الناسَ بأنه لا يستوى الذين يعلمون،
والذين لا يعلمون.. تمامًا. كما لا تستوى الظلمات والنور .
والعلم لدى القرآن ليس تفوقاً عقلياً فحسب.. بل هو
تفوق أخلاقي أيضاً - فأكثر الناس معرفة بالله وخشية له، هم
العلماء .

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

﴿وإِنَّمَا يَتَذَكَّرْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

وبهذا أيضاً يكشف القرآن عن حقيقة العلم الحق،
والمعرفة القديمة.. فليس العلم مجرد تحصيل، وليس العالم مجرد
لقب.. بل هما أن يكون نصيبك من الخير مساوياً لحظك من
العلم أو يزيد.

والعلم دائماً موضع تكريم الله واعتزاز الأنبياء..

﴿وَكَذَلِكَ يَحْتَبِكُ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾

﴿وإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾

﴿أَخْلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾

﴿يتلو عليكم آياتنا، ويزكيكم، ويعلمكم الكتاب
والحكمة﴾

﴿ذلكما مما علمني ربى﴾

ومن القرآن تلقى الضمير الإنسانى أذكى اللفقات واروعها
نحو قيمة المعرفة ومداهها .

فالقرآن يثير فى الضمير الإنسانى دائما أشواقه إلى الغيب..
وإلى الكون كله، ويقتحم بالعقل الإنسانى أسوار المجهول، ويقيم
لوحة الكون قاعدة من العقل والنظر والاستدلال.

لقد حاولت الفلسفة من قبل أن تعرف حقيقة الشمس،
والقمر، والأرض.. وتحدث فى هذا السبيل حدسها المشكور ..
لكن ديناء كل وظيفته كما يحسب الناس، أن يدعو لطاعة
الله، ومكارم الأخلاق.. ما شأنه بالحديث عن طبيعة الكون
وحقائقه.

إنه لعظيم حقا حين يدعو العقل الإنسانى إلى الفوص،
والتحليق وراء المعرفة الكونية فى غير إجحاف أو تمهيب.

ولم يكن المهم يومذاك أن يتحدث القرآن عن تفاصيل هذه
الحقائق .

إنما كان المهم أن يُعلن أن بحثها ليس محظوراً.. بل مطلوباً..
وأن يشجع العقل على تحدّي الصمت. والوجوم أمام الغيب
والكون.

وفي سبيل هذا عمد إلى الشمس والقمر والأرض، فحدث
الناس عنها حديثاً جديداً .

فالشمس ليست كوكباً ثابتاً كما يعتقد الناس بل هي:

﴿تَجْرِي لِـمُسْتَقَرِّهَا﴾

﴿تَجْرِي لِـمُسْتَقَرِّهَا﴾

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾

﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

والأرض ليست ثابتة في مكانها - اقرأ هذه الآية:

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

والسماوات ليست فراغاً، بل إن في كواكبها لمخلوقات

كثيرة .

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ

دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾

وفي تعبير القرآن عن السماوات بصيغة الجمع.. مقابل
كوكب الأرض بصيغة المفرد ما يشير إلى أن المعنى بالسماوات
هنا تلك الكواكب السابحة في الفضاء الأعلى.

ما معنى ذلك؟ إن ذلك لا يعني بحال أن القرآن كتاب
فلك.. ومن ثمَّ فهو لم يسهب في هذا المجال.

وإنما معناه أن الأرض على اتساعها ورغم غزارة أسرارها،
ليست المجال الوحيد لتطلع الإنسان ونشاط عقله وتفكيره.. بل
الكون كله مجال هذا التطلع وهذا التفكير.

﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

وعلى الضمير الإنساني أن يستشرف ..

وعلى العقل الإنساني أن يفكر ..

عليهما معاً أن يتهيا لرحلة لا تنتهي إلا حيث يجدان
نفسيهما أمام المطلق الأعظم وجها لوجه.

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾

إن الوعي الديني لقضية المعرفة يبلغ في القرآن وعند الرسول
"محمد عليه السلام" أوجاً فريداً .

ولن نجد ديناً أهاب بالعقل وبكل قوى الذكاء الإنساني

لكي تأخذ دَوْرَهَا القيادي في موكب الحياة وقافلة البشر، مثلما فعل القرآن ومثلما فعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

لقد أعلن القرآن أن محمداً خاتم الأنبياء .

لقد أُرْسِيت بصورة نهائية قواعد الخير الأسمى والارتقاء الروحي للجنس البشري كله.

ولقد قال الرُوحى وقالت النبوة كلمتهما الهادية والفاصلة في كل القيم التي تُشكل معراج البشرية إلى كمالها المقدور.

فليتقدم العقل، وليحمل المشعل الذي هياه له الله، وليذهب ذات اليمين وذات الشمال، باحثاً وفاحصاً منشئاً.

ولكي يتهيأ الضمير الإنساني لحمل المسؤولية كاملة فقد مضى الإسلام يزكى ويدعم حرية الضمير ..

وفي وضوح كامل بدأ هذا الدَّعم بإعلانه أن حرية الضمير ليست منحة بل حقاً.. وليست نافلة بل ضرورة .

أجل، فحين أعلن الإسلام مسئولية الإنسان عن أعماله أعلن في نفس الوقت ولنفس السبب، حرية ضميره.. إذ أن المسئولية لا تكون إلا حيث يستطيع الإنسان أن يختار.

صحيح أن الإسلام تحدّث عن القدر الإلهي، وجعل الإيمان به محتوماً .

ولكن القدر في مفهومه السوي، لا يعني إلغاء الاختيار
الإنساني .

فالقدر أولاً، وقبل كل شيء، إنما يتمثل في تلك القوانين
والسنن التي جعلها الله قياماً للكون وللحياة.
ومن هذه القوانين:

﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

وإنه في الوقت الذي رفع القرآن يمينه - الإيمان بإرادة الله
المطلقة، رفع يمينه الأخرى - وكلتا يديه يمين - الإيمان
بمسئولية الإنسان.

﴿كُلُّ امْرَأٍ بِمَا كَسَبَ رَهينَ﴾

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾

﴿وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾

وإنه لسداد عظيم أن يعمل الناس في ظل إيمان بقدر الله،
وحقهم في الإرادة والاختيار.

- فحتى لا يُمارسوا اختيارهم في فوضى وجهالة، يذكرهم
القرآن بأن الله قد جعل لكل شيء قدراً، وأن كل خروج على
السنن التي وضعها الله، ليس إلا انزلاقاً نحو الهاوية .

- وحتى لا يُمارسوا اختيارهم في غرور وجبروت يذكرهم

بأن الله قَدْرًا يستطيع أن يكبح جماح كل غرور وكل حيروت.
- وحتى لا يجنبوا عن ممارسة اختيارهم، يخبرهم أن مسعبيهم
في الحياة مقدور.. إنه قدر، وهل هناك أقوى من القدر.. فليتقدم
كل إنسان إذن في طريق حياته يكشف خبأه ويفضُّ مجهوله وهو
في مثل قوة القدر.. إن القرآن يقول:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

فإذا كانت مقاديرنا تنتظرنا على النَسَق الذي أرداته إرادة
الله البالغة، فلما نمضي نحو هذه المقادير على وجل.. وهل
أخفيت عن الناس مقادير حياتهم إلا لكي يمارسوا ذكاءهم
واختيارهم على أوسع نطاق وأشجعه..؟

لقد ترك الله للإنسان مجال نفوذ رحيب يُمارس فيه اختياره
الحر الرشيد . وصان من أجل هذا حرية ضميره، فأعلن القرآن
أنه :-

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

وكان دائب الحرص على أن يبين وظيفة المرسلين، ويُلزِمها
بأن تدخل في كل حسابها، حرية الضمير ومن ثم، فالرسول -
كل رسول - ليس إلا مُبلِّغا كلمة الله، ومبينًا طريق الرُّشد .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ﴾ فاللسان

والقول والكلمة - هي أداة البلاغ، ووسيلة الإقناع أما بعد هذا،

فـ ﴿لست عليهم بمسيطر﴾

﴿إن عليك إلا البلاغ﴾

﴿وما أنت عليهم بجبار﴾

وبعد ..

فهكذا تلقى الضمير الإنساني آخر كلمات الدين.. الدين
كله منذ أول رسول، حتى آخر المرسلين.. ولقد كان لكل
رسول منهجه التشريعي الذي يلائم بيئته وعصره. ويجتمعه،
لكن الأديان جميعا ليس بينها من تفاوت في إدراك جوهر الخير،
هذا الجوهر الذي تمثل في القيم العليا التي أجمع عليها الأنبياء،
والمصلحون، والبشرية كلها، لقد أفرغ الدين على هذه القيم
نورا لا يخبو أبدا .

و ذات يوم، رحل محمد عليه السلام عن دنيا الناس، بعد أن
رفع - عاليا - مشعل الهدى والخير، وبعد أن نادى الضمير

والعقل ليأخذا مكانهما في قيادة القافلة الإنسانية، وليحملا
المسئولية كلها، في رعاية الله، وفي هدى كلماته ..

الفصل الثالث

في عصر العقل

إن كلمة "العقل" هنا، لا تعني الضد أو النقيض لكلمة
"الإيمان" ..

و"عصر العقل" الذي نتبعُ رحلة الضمير خلاله، لا يعني
العصر الذي انفرد وحده، ودون بقية العصور باحترام العقل
وتحكيمة، كما أنه لا يعني العصر الذي خلا من الإيمان ففي كل
العصور كان الإيمان والعقل يعملان معاً تارة، ومنفردين تارة
أخرى، والحضارات الشائخة التي قامت في الماضي البعيد في
مصر، وآشور، وبابل، والفرس، والصين والهند، وفي سبأ..
كانت الثمار الحلوة لتعاون الإيمان والعقل في بناء الحياة ..

عصر العقل إذن - كما نعنيه - هو العصر الذي سادت
فيه المعرفة التجريبية، العصر الذي يستمدُّ أحكامه من التجربة
الموضوعية، والذي اقتحم بملاحظاته ومُختبراته مناطق المجهول

وكشف أسرارهِ، والذي جعل هدفه، سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى شئون عالمه.

ولقد نادى الضميرُ العقل إلى مكان القيادة حين أحس حاجة الإنسانية إلى كلمته وجذقه. وإذا كان الضمير الإنسانى جديد البصر بالمقادير الجديدة لبني الإنسان، فقد أدرك في الوقت المناسب حاجة البشرية لكل قوى العقل وكل إنتاجه.

لقد رأينا كيف تلقى الضمير من الإسلام ورسوله، هذا الدرس.. درس الإلهابة بالعقل الإنسانى كى ينظر في ملكوت السماوات والأرض، كى يتقدم ليحمل مسئوليته عن حماية القيم العليا ومسئوليته عن بناء الحياة .

وعصر العقل بمفهومه الواسع، لم يبدأ في أوروبا، ولا في عصر النهضة.. إنما بدأ في ظل الحضارة الإسلامية بدءاً من القرن السابع الميلادى. بدأ، يوم شرع علماء الإسلام ومفكروه، يُحكّمون العقل حتى في مقدساتهم الدينية .

ثم يوم جاء جابر بن حيان، والخوارزمى، والكندى وثابت بن قرة، والرازى.. يضعون أسس علوم الرياضة، والفلك، والكيمياء، والجبر، والطب .

يوم كان "ابن الهيثم" ينشئ، ويضع أسس علم الضوء

الحديث كله. أيام كان "الفاربي" يشيد "مدينته الفاضلة" .. أيام كان المعتزلة يحكمون العقل في النصوص المنزلة .. وكان "إخوان الصفا" يوجهون حركة العقل في قوة نحو طبائع الأشياء. ويلخصون منهجهم العلمي في وجوب معرفة كل شيء عن كل شيء .

فعن حقيقة الشيء . . . يسألون : ما هو ؟..

وعن مقدارهِ . . . يسألون : كم هو ؟..

وعن صفته . . . يسألون : كيف هو..؟

وعن نسبته . . . يسألون : أى شيء هو ؟..

وعن مكانه أو درجته . . . يسألون : أين هو ؟..

وعن زمانه . . . يسألون : متى هو ؟..

وعن علته . . . يسألون : لِمَ هو ؟..

وعن تعريفه . . . يسألون : من هو ؟..

وأيام كان "ابن سينا" يشيد فلسفته على أساس من تقديس

العقل، واعتباره أعلى قوى النفس، ويناقس "أرسطو" وفلاسفة

الأغريق جميعا مناقشة الند للند، قائلا:

"إن لنا عقولا كعقولهم" !!..

ويعلن أن القدر الإلهي لا يعنى التدخل في الحياة العادية

للناس، إنما يعنى سلطان القوانين الكونية التى سنّها الخالق العظيم وجريانها فى نوااميسها.. ويُجيب إرادة الإنسان وعقله، وينسأدى بأن مصير البشر رهن بما تستطيع الإرادة والعقل أءاءه فى حرية واختيار فيقول :

● - "حسبنا ما كُتب من شروح لمذاهب القدماء، وقد آن أن تكون لنا فلسفتنا ورأينا"

وأيام كان "ابن باجّه" يحرر الفلسفة من سيطرة الجدل الأرسطى، ويأخذ بزمامها من التفكير المثالى والخيالى، إلى التفكير العلمى.. وأيام كان هناك "ابن رشد" يصحح أغلاط الفكر، وينمى أرصده ويعلن أن الحقيقة مُقدسة وأن التقليد عصا العميان، وأن العقل مُعلم وإمام .

وأيام كان "ابن النفيس" يكشف الدورة الدموية لأول مرة.. و"ابن البيطار" يضع أسس علوم النبات.. و"البیرونى" يذهل الدنيا بعقليته التى لا يكاد التاريخ يعرف لها نظيراً ..

أيامئذ، بدأ عصر العقل.. وكانت البداية رائعة. ومن ثم فقد انتشر نورها.. وظل عصر العقل يتكون وينمو حتى جاءت المرحلة التى بلغ فيها جيشانه العظيم محدثاً فى الحياة الإنسانية تلك التغيرات الكبرى وكان المسرح فى هذه المرحلة — أوربا ..

ولم يلبث العقل إلا قليلا حتى تحول إلى "علم" وصار عصر العقل، عصر العلم، وعصر الإنسان أيضا..

وفي هذا العصر سيلاقى الضمير الإنساني موجات عنيدة من التحدى والتمرد.. بيد أنه لن يكون منها جَزَعاً ولا بها يائسا. بل سيحتفظ بهدوئه وتفاؤله، مؤمنا بأن العقل الذي من حقه أن يعرف كل شيء، سيعرف الحق ويهتدى إليه .

وفي عصر العقل هذا — عصر التغيرات الكبرى، سـيـبلـغ الضمير الإنساني أمره، وسيكون العقل أدواته في الإجهاز على الكثير من عوائق التخلف البشري .

ويبدأ عصر العقل في أوربا ثورات و جيشائه ضد الدين.

أو بتعبير أصح ضد التدنن، سيما المسيحي منه..

ولقد كان موقفه ذلك رد — فعل يكاد يكون محتوما — للقرون الكالحة التي انحرفت فيها الكنيسة عن رسالتها، وجعلت من نفسها "مطرقة" تحطم في وحشية كل ما هو جميل في الناس وفي الحياة ..

وحسبها من خطاياها يومذاك، محاكم التفتيش — هذه المحاكم التي بدأت ضد مسلمي أسبانيا ويهودها، ثم مالبثت أن أدارت وجهها الباسر وعدوانها البشع نحو المسيحيين أنفسهم،

فراحت تقتلهم، وتدفنهم أحياء زاعمة في سخرية ماجنه، أنما
لاتقتلهم وإنما تخلص أرواحهم...!!

ولقد تعذب "الضمير الانساني" من تلك المشاهد عذاباً
أليماً.. ولكنه كعادته اتخذ من بلائها مزية عظمى، فصنع مسن
كوارثها آخر مسمار في نعش "التعصب المنظم" ..
لقد "كان الدين" شيئاً مختلفاً عن "الدين" .. وعادت الطقوس
والأشكال تأخذ مكان الروح والجوهر .

ولما كان الشك من وسائل العقل، فقد اتجه الشك أول ما
اتجه إلى تلك القوة التي كانت تسيطر على كافة شئون الإنسان
وهي قوة رجال الدين وسلطانهم.. وحُمِلَ الدين في ضوضاء
المعركة أوزار المحترفين الذين يأكلون به، وأوزار الخرافات التي
تطفلت عليه. ولكن الضمير كان رابط الجأش مطمئناً إلى أن نَقَعَ
المعركة سيتبدد آخر الأمر، أخذاً معه الباطل، وستبقى قضية
الإيمان ثابتة ظافرة هادية .

فالشك المستنير لا ينال من الإيمان بالله منالاً.. ويومئذ كان
الفيلسوف الذي جعل شعار العقل والمعرفة "شكاً لتعرف" .. كان
هذا الفيلسوف - ديكارت - نفسه، يقول أيضاً:

- "وأجد في نفسي فكرة عن الله كجوهر لحدود له..

"خالدي ثابت لا يتغير.. عالم بكل شيء.. به خلقت أنا
وسائر الأشياء..."

"فهل من المعقول أن تنبثق هذه الصفات العظمى الفائقة من
الطبيعة الناقصة المحدودة التي أراها في..؟

"فهل من المعقول أن تنبثق هذه الصفات العظمى الفائقة من
الطبيعة الناقصة المحدودة التي أراها في..؟

"لقد عبّرت الثغرة القائمة بين نفسي، والحقيقة الخارجة
عنها، وينبغي أن أسلم بوجود الله الكائن الوحيد الأعظم" ..

إن البشرية في صحتها، تريد أن تنحى عنها كل ما يقيد
روحها، وتريد أن تختار بنفسها شروط حياتها.. أفيض ذلك
الدين الحق في شيء..؟؟ كلا.. وإنما يضير السلطات المنتفعة
بالدين، ومن ثم نراها تُطارِد العقل بتهمة المروق والإلحاد.. ثم
بتهمة هدم التقاليد؛ ذلك أنهم يريدون من العقل أن يلبي
مُسوحهم، ويتبنى أهواءهم.. يريدون منه أن يتنازل عن كل
شكوكه، واستفساراته، ويلقى بكل ما في جعبته من علامات
الاستفهام في قاع المحيط .

ولكن العقل يرفض هذا؛ ولا يتخلّى عن الشك أبداً، فهل

يجيء اليقين إلا من الشك ..؟

هل اكتشف "سقراط" يقينه إلا حين أخذه الشك في

خرافات قومه ..؟

هل وجد "المسيح" يقينه إلا بعد أن أخذه الشك في أكاذيب

كهنة أورشليم وما حولها ..؟؟

هل وجد "الرسول" يقينه إلا بعد أن أخذه الشك في ضلال

عُباد الأصنام في مكة ..؟

إن انعدام الشك الذكي ليس سِمة الهدى بقدر ما هو علاقة

انحطاط قوى الروح والعقل .. وإن عصر العقل يعنى "عصر

البرهان" .. وكل حقيقة لها برهان لا يضير عليها من الشك

والتساؤل. والضمير الإنسانى يحسُّ المغام الجلييلة التى ستُتاح

للشعر حين يتحرر تفكيرهم، وخیالهم، وإراداتهم، وحقهم في

التجربة والاختيار .. ولا سبيل لهذا التحرر مادام التعصب قائماً ..

والتعصب لا يرحل، إلا حين يصير الشك الذكى مُباحاً

مشروعاً. وليس في هذا ما يضير الدين الحق، بل فيه ما يذعمه،

ذلك أنه إذا كانت مهمة عصر العقل أن يُهيئ الإنسان ليُحكم

سيطرته على الحياة والطبيعة، فبهذا تقرُّ عين الدين وينشرح قلب

الإيمان .

وإذا كان الوحي قد سار بالعقل طويلاً، فقد كان بهذا يُعِدُّه للسير بعد ذلك وحده مُزَوِّداً بالباقيات الصالحات التي غرسها الوحي في الضمير. أما عرقلة العقل، وشذو خطاه بتلك التفسيرات المثبطة فأمر أدرك العقل والضمير أنه مُجَاف الدين، ومن ثم لم يربطاً مصيرهما به ..

لقد كان "جاليليو" صادقاً وهو يقول عام ١٦١٣ في رسالته إلى الأب "كاستيلي" أستاذ الرياضيات في "بيزا" :
- "إن معرفة الله، واكتشاف الطبيعة ممكنان عن طريق العقل والرياضيات ..

"ولهذا يجب تفسير الكتب المقدسة بالأسلوب الذي لا يجعلها مُناقضة للنتائج التي تأكدنا منها، وتثبتنا من صحتها"
وأدرك "سبينوزا" وجه الصواب وهو يقول :

- "إن الخير الأعظم في كشف العلاقات التي تربط العقل بالطبيعة كلها.. فكلما ازداد العقل معرفة، كان فهمه لغاياته وغايات الطبيعة أفضل.. ومن ثمَّ يصير أقدر على تحرير نفسه من الأشياء التي فقدت جذواها - تلك هي الطريقة كلها .."

وكما طُورِدَ العقل بتهمة الإلحاد والمروق، وطُورِدَ كذلك

بتهمة هدم التقاليد الموروثة الفاضلة ..

تُرى، من الذى جعلها تقاليد، وفاضلة..؟؟ أليس هو
الضمير والعقل..؟؟!

ثم ما هى التقاليد..؟ أليست أسلوب الحياة الذى يصنعه
الناس لأنفسهم خلال انهماكهم جميعاً فى كدحهم من أجل
العيش، والتقدم والمعرفة..؟؟

كيف إذن تأخذ صورة واحدة جامدة لا تتغير ، ولا
تتطور...!!؟؟

ألا إنه كم من تقليد فاضل، لم يصير تقليداً، ولا فاضلاً إلا
بعد أن أخذ مكانَ تقليد آخر سبّقه، كان هو الآخر فاضلاً !!..
سيشك العقل إذن فى كل ما يحلو له أن يتعرف إليه
بشكوكه .. وصحيح أنه سيجنحُ بشكوكه أحياناً للمبالغة
المُسرفة والتطرف الوعر.. ولكن، رغم هذا لسن تقدر لئلا
شكوكه على أن تطمر تحت ترابها حقيقة واحدة.

بل ستخرج الحقائق من هذا الاختيار العسير أكثر ألقاً،
وأشدّ تماسكاً .

وصحيح أن عصر العقل سيقترف نفس الخطأ الذى جاء
لُيصلحه.. فسوف نراه يُغالى فى تقدير منهجه وأدواته.. سنراه

يُسرف في إصدار أحكام نهائية بينما هو يستمدُّ بصيرته من
عدم ارتياحه للأحكام النهائية ..!!

سنراه يتورط، فيخلع "المُطلقات" على أشياء نسبية، ويمنح
"الدَّيمومة" لعمليات زمنية زائلة.. يبد أنه رغم هذا، ستبقى له
مزيته التي ستحميه من هذا الخطأ وتردده عنه.. هذه المزية المتمثلة
في إيمانه بأن الذكاء الإنساني هو الذي يأخذ على عاتقه حلَّ
مشكلاتنا.. وهنا يردد - طاغور - إحدى أناشيد الضمير العذبة
المضيئة ..

- "... إن الكمال شيء وراء طاقتنا، إنه يعني النهاية..
ونحن أبدأ في سفرنا الطويل نحاول الاقتراب من غاية تبتعد عنا
دوماً.. إننا على كثرة ما معنا من معرفة وخبرة، لانعرف عن
أسرار الحياة إلا النزر اليسير.." ومع هذا فإننا نملك القدرة على
الإبداع والخلق، لأن فينا قبساً من روح الله، الخلاق العظيم".

وللذكاء خطره ..

ومن ثمَّ فإن وضع الزمام في يده يزيد من التبعات الملقاة
على الضمير، ويدعوه لمضاعفة يقظته وحراسته .

وفي عصر العقل، تعرضت العلاقات بين الضمير والعقل

إلى توترات وأزمات كثيرة... بيد أنهما في النهاية كانت ولاتزال تنتهي إلى وفاق رائع ومكين .

إن فترة الجيوشان المرتفع في عصر العقل، كانت مظهرًا واضحاً لإرادة الضمير في تغيير وجه الحياة تغييراً تتحقق فيه وخلالَه كل المبادئ التي نادى عبّر القرون بهذا التغيير، وصاغت بعض نماذجه ..

من أجل هذا، سنرى الضمير الإنساني يحوّل تلك المبادئ والأحتياجات إلى قوات اجتماعية، وخذات مقاتلة تخوض المعارك لتحرز انتصارات نهائية ضد قوى التخلف والبلى .
وتدور محاولات الضمير حول المعيار الذي اختاره ليطابق به بين الناس والحياة .

وكان هذا المعيار متمثلاً في الحرية، والعدل، لقد شهد عصر العقل هذا في ضُحاه المتمدّم الجيَّاش... شهد جميع "الإنسانيات" التي أحرزها الوعي الإنساني طوال الأحقاب والقرون، تنطلق في مهرجان حافل فتَنطَلق معها مقادير التطور وقواه من مكانها، وتُمَلأ حياة البشر بتغاريد المستقبل الواعد .
وانتخدت هذه "الإنسانيات" من الحرية والعدل قاعدتها، ومنطقها وشريانها .

فباسم الحرية والعدل، ستهب الطلائع الظافرة لتتخلص من الإقطاع، ومن الاستعمار، ومن تجارة الرقيق ..
وباسم الحرية والعدل، ستقوم الثورات من أجل حقوق الإنسان .

وستقرر حرية الضمير، وحرية الإرادة، وحرية الفكر، وحرية الاختيار .

وستتوالى موجات الجيشان الذكي الواعي، فتقاوم سيطرة الاحتكار والثراء غير المشروع، وتدفع الجماهير الكادحة إلى مستوى كدحها وحقها، وتبزع الديمقراطية حاملة معها مشيئة الضمير في تكريم الجموع الإنسانية يجعلها مصدر الحكم، وصانعة الحياة .

ويصير احترام الشخصية البشرية وتقديس حقوقها وواجباتها، هو جُماع الخير وذرورة الفضيلة .

وسيكون للفلسفة بلاؤها العظيم، ودورها الجليل في التعبير عن مشيئة الضمير وإنجاز مهامه .

لقد أعلنت الفلسفة أن الشئون الإنسانية كلها هي موضوع الفكر الإنساني ومَجلى نشاطه .. ومادام الفكر هو الأداة، وهو الوسيلة، فلا مناص من أن تتوفر له الحرية الكافية لتكوين مادته،

والقاء كلمته .

ولئن كان "كونفشيوس" قد قال قبل الميلاد بخمسمائة عام:
 - "إني لأملك لك شيئاً، إذا كنت لاتستطيع أن تقول.. هذا
 رأيي"...، فإن الضمير في عصر العقل خاصّة يجعل من هذه
 العبارة نمجاً مقدساً، وهكذا رأيناه يدفع كل حكمة العصر إلى
 دَعْم هذا الحق الجليل .

فليرفع "مونتين" صوته عالياً :

● - "علينا أن نفحص كل شيء، وألا نُدخل عقولنا شيئاً
 بمجرد أنه عُرِف مُقرر ..

"علينا ألا نعتنق مبادئ أرسطو، أو الرواقيين، أو
 الأبيقوريين دون أن نفحصها ونختار منها ..

"إن من يتبع الآخرين بغير هُدًى من تفكيره واقتناعه لا يتبع
 شيئاً، ولا يعثر على شيء ..

"نحن لسنا رعايا ملك، فدَعُوا كل واحد منا يطالب
 بحريته ..

"إن الصدق والمنطق حق لكل إنسان، وليساً ملكاً خالصاً
 لمن ينطق بهما لأول مرة. إنما هما ملك لكل من يقدر
 عليهما ..

"إن النحل تمتصُ الشهد من هذه الزهرة ومن تلك، ثم
تخرج من بطونها شرابها هي.. وشهدا هي..
"ألا وإنا لنجعل من عقل الإنسان شيئاً خسيئاً وجباناً
إذا لم نسمح له بحرية الابتكار والإبداع"!!!

وإذا كانت الإراء البناءة المضيفة لاتوجد على قارعة
الطريق، فلا بد للبشرية أن تقرأ كثيراً، وتعرف كثيراً
فمستولية البشر تجاه بناء حياتهم، لا يضاهيها سوى
مستوليتهم تجاه تزويد عقولهم بالمعرفة الصحيحة .
وهنا يتحدث "برجسون" .

● - "يجب أن يتدئ كل واحد منا كما بدأ الجنس
البشرى بذلك الطموح النبيل لمعرفة كل شيء.. فهنا على
وجه التحديد يكمن الفارق بين الفكر والغريزة... بين
الإنسان والحيوان ..

"إن الحيوان يستطيع أن يفعل شيئاً واحداً بشكل يثير
إعجابنا، ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً آخر سواه" .

أَجَلٌ.. إن فقدان التنوع ليس مزية إلا لحياة السوائم وحدها، لأن الغريزة ، لا العقل هي التي تقودها .
 أما الإنسان، هذا الذى أعطاه الخالق الجليل عقلا لاتنتهى عجائبه، فإنه مهما يجنح به التخصص إلى جانب من جوانب المعرفة يظل قادراً على أن يُدير خواطره على كل شىء، ويصنع بعقله المعجزات ..

وإذا كان عصر العقل هذا، لن يدع حجراً من حجارة الأرض حتى يعرف فصيلته وعمره فى التاريخ... وإذا كان لن يدع بحراً، ولا نهراً دون أن يعرف نوع أسماكهِ وطحالبهِ.. وإذا كان لن يدع الفضاء سراً مخبوءاً دون أن يعرف عدد نجومهِ، ويتعرف إلى سكان كواكبهِ... فإنه من باب أولى، لن يدع أفكاره وآراءهِ، وعقائده تُملَى عليه، ولن يدع حقّه فى تكويين اقتناعهِ، والبحث عن الحقيقة يخضع لأى تأثير.

وهكذا، وفى القرن السابع عشر، تصبح كلمات "ملتسون" على كل لسان .

● - أطلقوا رياح جميع العقائد والأفكار لتغدو على وجه الأرض، ولتكن الحقيقة بينهما فى المعركة؛ فإننا إذا حضرنا لها، وتحكمنا فيها نرتكب إثماً ونصنع أذى كبيراً .

"دعوها تتصارع مع الكذب.. فهل رأى أحدكم الحقيقة يوماً قد خسرت قضيتها في صراع حُرٍّ مكشوف...؟! "

إن الضمير يُجَنِّد كل الذكاء يومذاك لكي يحرر الفكر من كل سيطرة ووصاية. لاسيما وصاية الكنيسة التي كان لها على العقل سلطان باطش.

إنه يرفع لواء حرية الفكر، وحرية القول، لأنه بهذا سيذهب الموكب البشري إلى غايته البعيدة في خَطْوٍ ثابت ظافر. وإنه ليريد ألا يعتمد رأى مَّا على القهر والتحدُّى؛ لأن كل فكرة وكل عقيدة تعتمد في إثبات وجودها على القهر والإرغام، فإنها تحكم على نفسها بأن حظها من العقل، ومن الصواب ضئيل، بل مفقود .

ثم إن حرية الضمير التي تتمثل في أن تكون هناك حُرُمات مصنونة لحق الاختيار، وحق الاقتناع، هذه الحرية تُضْحِي هَبَاءً حين يكون ثَمَّت نُظْم أو عقائد تُصِرُّ على أن تفرض نفوذها قسراً وإكراها .

وهكذا يجيء "جيفرسون" ليقول :

● - "عندما مَنَحَ الله آدم العقل، أعطاه الحرية ليختلر؛ لأن

العقل هو الاختيار.

إن الحقيقة والإدراك، ليستا سِلعتين تخضعان للاحتكار
وتُوزَّعان بالبطاقات .

"ألا فأعطيني جميع حرياتى غير منقوصة، ولكن أعطيني حرية
الضمير أولاً.."

"الآن واعلموا أنى عاهدتُ الله الكبير على أن أعادى إلى
الأبد كل صورة من صُور الاستبداد بعقول الناس
وضمائرهم...!!!"

ويرتفع صوت "فولتير"..

ـ "إن الذى يقول لك اليوم: اعتقد ما أعتقد، وإلا لعنك
الله. سيقول لك غدا: اعتقد ما أعتقد؛ وإلا قتلُك .

ولكن يسود سلام على الأرض قبل أن يتعلم البشر كيف
يتساحون، بعضهم تجاه بعض فى كل خلافاهم السياسية،
والفلسفية، والدينية "!!!.."

لقد عبَّر عشرات من الفلاسفة والمفكرين فى تلك الأيام عن
تصميم الضمير على أن يُنحَى عن الإرادة الإنسانية والفكر

الإنسان كل الضواغط التي تُحتبس رؤاها وتعتاق سيرها.
وأفضى ذلك إلى التصادم مع قوى كثيرة كانت تبْهظ
كاهل الإرادة والفكر.. وثَمَّ الفوز للضمير في جميع المعارك .
أما سيطرة الكهنوت، فقد تقلصت، وتقرر حق الإنسان في
أن يختار دينه ومذهبه .

وأما سيطرة الأباطرة والمستبدين، فقد رفع الضمير في
وجهها حق الجماهير، وناداهما إلى موعدها مع الحياة .
ولقد بدأ الضمير عمله الثوري من أجل الجموع الهائلة
المغلوبة على أمرها باختيار المفكر الذي سيضع لثورات التحرير
السياسي فقهها ومنطقها الغلاب .
وكان "روسو" ...

كان مؤلف "العقد الاجتماعي" ..

كذلك اختار الرجل الذي سيضع لتلك الثورات أناشيدها
المحركة المجلجلة .

كان "توم بين"، مؤلف "الفهم" و"حقوق الإنسان" ..

ولقد تحدث "روسو" طويلا، وكان عقلا بارعا وهو يُحول
حرية الإنسان إلى فقه وقانون - ها هو ذا يتحدث :

● - "إذا بحثنا عن القاعدة التي يتحقق بها كل الخير لكل الناس، والتي يجب أن تستمد منها كل القوانين، ألفينا هذه القاعدة تتكون من أمرين مقدسين: الحرية، والمساواة ..

"الحرية، لأن كل تبعية خاصة، لاتعني نقصاً في نفوذ مسن سلبت حريته فحسب، بل نقصاً في نفوذ الدولة نفسها ..

"والمساواة، لأنه لاوجود للحرية بدونها ..

"وأنا أعرف الحرية بأنها الحقيقة التي تجعل الإنسان سيد نفسه في ظل القوانين العادلة التي يضعها الناس بأنفسهم لأنفسهم ..

"والمساواة ليست هي الشيء الذي يجعل الناس سواء في درجات السلطة والثراء - بل هي ألا تتجاوز السلطة حدود العدل فتظلم ، أو تتخطى القوانين فتستبد .

"وهي أيضاً، ألا تكون هناك قلة تملك من الثراء ما تستطيع أن تشتري به مواطنين، كل ذنبهم أنهم خلقوا فقراء .."

* * *

والحرية أكثر قداسة من أن تكون مجرد حق شخصي .

ومن ثم فهي ليست ممتنعة عن إرادة سلبها فحسب، بل وممتنعة عن إرادة التنازل عنها أيضاً .

فلا يستطيع إنسان ما أن يتنازل عن حريته طائعا .
وفي هذا يقول "روسو" أو يقول الضمير الإنساني على لسان
"روسو":

● "إن تنازل الإنسان عن حريته، يعني تنازله عن صفة
الإنسان فيه.. ويعني تنازله عن كل ما له من حق، وما عليه من
واجب ..

"وتنازل كهذا يفقد صاحبه الحق في أى تعويض..
"وتنازل كهذا يناقض كل طبيعة الإنسان.
"ونزع الحرية، من إرادة الإنسان يعني نزع كل فضيلة
من أعماله..

"وإنه لعهد باطل، كل عهد يجيز قيام سلطان مطلق من
ناحية، وطاعة لاحد لها من ناحية أخرى"

وهذه القاعدة المتمثلة في الحرية والمساواة لا يترك مصيرها
للأريحية، أو الهوى، بل يجب أن ينتظمها عهد ويحميها القانون .
والعهد الذى تشترك فيه الحكومة والشعب، لا يعطى
الحكومة أى امتياز يجعلها فوق الأمة أو فوق القانون .
والآن، مع "روسو" مرة أخرى .

● - "إن كل عهد سيادة - أعني العقد الذي أثمرته الإرادة العامة للشعب، ليس عقدًا بين الأعلى والأدنى .. بل هو عقد بين أطراف متكافئة، لأن الإرادة العامة لكل المواطنين، هي التي صاغته والتزمته".

* * *

والقوانين يسنها الشعب بأجمعه عن طريق ممثليه المختارين واقتراعه الحر - وبذلك يتوفر لها الصلاح والتوقي.

● - "إن جميع الشعب إذا سن القوانين من أجل جميع الشعب، لم ينظر حينئذ إلا إلى نفسه ومصالحته .
"وما دام غرض القانون عاما، فلا ينبغي أن يكون واضعه فردا، ولا أن تكون غاياته شخصية .

"وليس معنى هذا أن القانون الذي يضعه الشعب لن يعترف بوجود امتيازات.

"كلا- ستكون هناك امتيازات.. ولكن لن ينعم بها على شخص باسمه، ولا على طبقة بذويها".

* * *

هكذا تحدث "روسو".

والقوانين التي تنبلج من مثل هذا العقد، والتي يضعها ممثلون

مختارون من الشعب لها قداسة تجعل تخطي الحكومة لها عملاً خطير العواقب، ولكي تظل سيادة القانون قائمة ينادى "روسو" بضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

● - "لا ينبغي لمن يحكم، أن يضع القانون.. ولا ينبغي لواضع القانون أن يكون هو الحاكم.. فإذا صارت السلطة تنفيذية وتشريعية معاً، يصبح القانون في خدمة الهوى، وليس في خدمة المصلحة العامة..

"إن روما وهى فى أزهى عصورها شهدت انقراض كل عواقب الطغيان عليها، واستسلمت فى عجز لقوى الإبادة والتخريب، وذلك لجمعها السلطة التشريعية والتنفيذية فى بضع أيد حاكمة..".

ويرى "روسو" أن الحكومة والشعب يحتاجان إلى وظيفة سياسية لها خطرهما وفائدتهما. ويسمبها "المحاماة عن الشعب" ويعنى بها - "المعارضة" التى يشترط أن تكون نزيهة وأمينه، وألا تجعل اقتناص الحكم غرض حياتها أبداً.. لأنها إذا أدركت جلال مسعاها علمت أنها أعظم من الحكومة..!!

بل إن "روسو" لىبالغ فى فرض التبتل على المعارضة فيعلن

أنها لاحق لها فى الحكم ، ولا فى سن القوانين..!!
ما عملها إذن ..؟

إنها حارس البرج.. إنها الديديبان الذى يهاجم
الأخطاء وينادى الحكومة والشعب إلى واجباتهما .
ها هو ذا "روسو" يقول :

● - .. وليست - المحاماة عن الشعب - قسما مكونا
للمدينة، أو الدولة - :ولا ينبغى أن يكون لها نصيب فى السلطة
التشريعية، أو فى السلطة التنفيذية، ومع هذا، فإنها صاحبة
سلطان عظيم، وسلطانها لا يتمثل فى الفعل، وإنما يتمثل فى
المنع، فهى قادرة على منع كل خطأ. وهى كمدافعة عن القوانين
تعتبر أقدم وأجل من الأمير ومن الحكومة معا"!!..!!

ويعضى "روسو" فى تعبيره عن مشيئة الضمير الإنسانى
واضعا تصميم الحريات السياسية والحكومات الصالحة،
والمجتمعات القوية.

ولئن كانت أفكاره قد خضع بعضها فيما بعد لتعديلات
كثيرة وضرورية، إلا أن جوهر تلك الأفكار عاش وسيظل ناصع
الحجة باقى الصواب.

ويدوى صوت "توم بين" مبلغاً إرادة الحياة.

● - وإذا كان للحياة الإنسانية أى معنى فهو هناك - فى كرامة الكائن البشرى".

● - "والآن يامن، يا ممن تحبون الجنس البشرى، انهضوا.

" إن الضغط والاضطهاد ليعصفان بكل بقاع العالم القلبي..

"إن الحرية لتُطارَدُ حول الكرة الأرضية كلها، فهيا استقبلوا الطريدة اللاجئة...؟؟؟

أى معنى للحياة الإنسانية إذن، إذا صارت الحرية طريدة ولاجئة...؟؟؟!!

ألا تصبح كل الحياة وكل أحيائها الأناسيُّ فى خطر وبيل...؟

لابد إذن من مُواجهة حاسمة.

لابد أن تُدعِن كل القلاع العتيقة المزمّنة فى عداوتها للحرية، لابد من أن تُدعِن لكلمة الضمير.. وتفسح الطريق للعالم الجديد المُقبل.

أرافضةٌ هى أن تُدعِن ...؟

أمصمّة هي على البقاء وقد فات أوأنها، وجاء أجلها..؟،
فلتذق إذن وبأل أمرها ..

وهكذا، ومع هذه الرياح الصادحة، نهضت الثورتان
الكبيران - ثورة الحرية في أمريكا.. وثورة حقوق الإنسان في
فرنسا.. وهبّت بعدهما ثورات التحرير في كل مكان...!!
● - "لو تأكد لي أن تسعمائة وتسعين أمريكياً من كل
ألف سيهلكون في - "الحرب من أجل الحرية" لأعطيت صوتي
لنخوض تلك الحرب؛ إن ذلك أفضل لذى من أن أرى بلادى
مستعبدة ..

"وإني لأعلم أن الذين سيعيشون بعد هذه الحرب - وإن
يكونوا قلة - ستولد منهم أمة الأحرار" !!!...
هكذا تحدث "آدمز" أحد زعماء ثورة الاستقلال في أمريكا.
وتمثلت في كلماته هذه الخطبة التي أثرها الضمير يومذاك:
- "الحرب من أجل الحرية" !!..

الحرب التي تُلدُّ أحداثها عالماً من الأحرار...!!
لقد كانت هذه الكلمات شعار تلك الأيام: وشعار العصر
الذى أهلت معه عصور الحرية جميعاً.. الشعار الذى سيدعو كل
أمة أن تحارب من أجل حريتها .

ولكن ، أو لم يكن ثمت سبيل لإدراك الحرية غير سبيل القتال ..؟

وأي دعوة الضمير الإنساني للمحبة وحرصه على السلام ..؟

في تلك العصور البعيدة لم يكن ثمت سبيل للحرية بغير القتال.

وكل قتال تفرضه الأحداث للدفاع عن حقوق الحياة، فهو عملية جراحية لا بد منها لكي تدوم للسلام عافيته ونموه. والضمير، حين أثار الشعوب ضد الجائمين فوق مقاديرها والمستبدين بمصايرها، كان يدرك أن المعارك ستبلغ من الضراوة مدّاها.. ومع هذا، فما كان ثمت سبيل أخرى لإوصل المجموع التائه بمستقبلها ..

ها هو ذا - توم بين - يعبر عن موقف الضمير الإنساني تجاه مبدأ "الحرب من أجل الحرية" ، فيقول :

• - "أنا أكره الحرب..

"إنها أسوأ الطرق لإبقاء الإنسان في هاوية المهانة، ولجعله وحشاً ضارياً ..

"ولست أكره شيئاً على الأرض، مثل كراهيتي للحرب..

"وإن جميع كنوز العالم فيما أعتقد، ليس في استطاعتها أن
تغريني بتأييد حرب عدوانية؛ لأنى أرى ذلك قتلا وإزهاق
أرواح..

"ولكن، إذا اقتحم لص بيتى، وأحرق أو أتلّف ممتلكاتى.
وهدد حياتى، ثم طوّقنى بإرادته المطلقة، فهل يُطلب إلى أن
أصدّع بأمره...؟؟
"كلا.."

تلك هى القضية إذن.. إذا اقتحم لص بيتك وعاثّ فيه
فساداً، ووضع عنقك تحت حدّ خنجره أو فوهة مسدسه، فلا
مفر من أن تنهض على قدميك، وتقاتل كرجل..

ولقد كان الاستعمار هو اللص الذى يفتحم الأوطان .

وكان الطغيان ، هو اللص الذى يفتحم الأرواح .

ولم يكن من المقاومة بُدّ .

ولم تكن تلك المقاومة لحساب جيل من الناس، أو أمة من

الأمم .. بل كانت لحساب المصير الإنسانى كله .

● - "إن هذا لنا جميعاً.. ولأولادنا من بعدنا .. فنحسن

الطليعة.. وليس ما ننهض به اليوم سوى بناء عالم جديد.."

هكذا قال "توم بين" ..

وهكذا شرع الضمير الإنساني بيني العالم الجديد.
وصحّا أحرار القلوب في كل مكان .
وأخذت أبراج الحرية تتبادل الإشارات المضيئة.
والتقت الرؤى بالحقائق في كذح نبيل، ومخاطرات حافلة.
وتنادت الشعوب المقهورة، والجموع المستعبدة ..
- "هيا يارجال، إن هذا لنا جميعاً.. ولأبنائنا من بعدنا -"
والتقى الجمعان..
الجمع الذي يحمل من المستقبل تفويضاً ليتحدث باسمه
ويضرب بساعده .
والجمع الذي جعلتهم ظروفهم التّعسّة سدنةً لهما كل كل
التخلف وأطلال التسلط .
وقامت الثورات، لامعنة حقوق مواطنيها فحسب.. بل
حقوق الإنسان جميعاً، وحق الناس كلهم في السعادة والحرية
والكرامة .
قامت ثورة الاستقلال في الولايات المتحدة.
وثورة حقوق الإنسان في فرنسا.

وثورات أوروبا والأرض المنخفضة ..

وبعد حين، يجيء ماركس، فيضع مع صاحبه أنجلز ميثاق
ثورة كبرى من طراز جديد تندلع حين يجيء ميقاتها في روسيا
القيصرية لتبنى فوق أنقاضها "اتحاد السوفيت" ..

ويظهر في الشرق "إعصار مبارك" يذر الثورة في كل
مكان وتتحول أنفاسه الحارة إلى عواصف وبراكين، وييسر في
وعى الجماهير ألغامه الموقوتة التي ستفجر في حينها المحتوم .
ذلكم هو "جمال الدين الأفغانى" رجل من أكفأ الثوار،
وأكثرهم مضاء واقتداراً !!

* * *

ولقد كان من الطبيعي أن يكون لأكثر تلك الثورات
أخطاؤها وإسرافها، بيد أن الغرض التاريخى الذى أسهمت
جميعها فى إنجازه كان عظيما بقدر ما كان ضرورياً .

* * *

والآن، لنقف طويلا مع تلك الحقبة المباركة التى حشد
الضمير الإنسانى خلالها كل رشده وعزمه ليضع ختاماً حافلاً
لمأساة الرقيق :

إنسان يشتري إنساناً آخر مثله.. يدفع فيه قدراً من المال

لتاجر شقى يسرق الناس لبيعهم، أو يشتريهم من آخرين في مثل
شِقْوَتِهِ...؟؟

وتبلغ المأساة ذروة بشاعتها، أو قولوا سَفْح البشاعة
وحضيضها، حين تسن القوانين الدولية التي تنظم تجارة الرقيق،
وتجعل منها عملاً مشروعاً..!! وحين تصير لبعض الملوك
والملكات في أوربا "أساطيل بحرية" تعمل في خدمة تجارة الرقيق
لقاء أجور مرتفعة وأرباح طائلة...!!!
أى انحدار للبشرية..؟

وأي عزم الضمير الإنساني...؟؟
إن محاولات النبيلة عبر القرون المديدة تجد آخر الأمر ختامها
الحافل والحاسم .

وسيمثل ذلك أولاً في إحدى روائع الفكر الإنساني.
وسيمثل ثانياً في - "الحرب من أجل الحرية" فتقوم حرب
أهلية من أجل الرقيق في بلاد سيبقى لها شرف هذا العمل
الجليل.

أما الفكر الذي سيختاره الضمير هذه المرة لإبلاغ كلمته
- فصاحبه سيده.. تعالوا نُنَحِّن في إجلال قبل أن ننطق اسمها ..
إنها "هرييت بيتشستاو" ..

إنها مؤلفة "كوخ العم توم" !!..

إنها ستتحدث.. وسيوحى الضمير إلينا بكل تجربته
المضنية مع هذا الوباء ليشعل بكلماتها النار المقدسة في كل
قلب بشرى، حتى يطهر الأرض من شرّ أوزاره وخطاياها ..
سوف تضع السيدة "ستاو" على السنة أبطال قصتها كل
وقائع المأساة البشعة — مأساة الرق في كل عصوره ومرارته،
ومترسم الخلاص الوديع الطيب .

والآن. إلى أبطال كوخ العم توم لتسمع من حوارهم وثيقة
من أبلغ وثائق الضمير الإنساني .

● - .."أنا أعلم يا جورج أنك مازلت مُتَحَسِّراً على عملك
الذي فقدته، كما أعلم أن لك سيداً قاسياً لاتعرف الرحمة إلى
قلبه سبيلاً، ومع هذا فلا بد من أن تصبر ..

- "أصبر..؟؟ تقولين. أصبر..؟؟ ألم أك صابراً طوال هذا

الشقاء ..؟

"بلى، كنت صابراً يا جورج، وإنه لأمر فظيع . ولكن

الرجل على أية حال سيدك "

- "تقولين سيّدى..؟؟! ومَنْ الذى جعله سيّدى ..؟؟! ذلك

ما يقضُّ مضجعى..! أى حق له علىّ..؟؟ أنا إنسان بقدر ما هو

إنسان، بل أنا إنسان خير منه؛ فأنا أعلم منه بالتجارة، وبالقراءة، والكتابة.. ولقد تعلّمتُ ذلك كله بنفسى، ولم يكن له أى فضل علىّ في هذا.. بل لقد تعلّمت على الرّغم منه.. والآن فبأى حق ينتزعني من عملي، ويحملني على القيام بأعمال يستطيع أى - حصان - أن يقوم بها "؟..

ويفاجأ - توم - .. ببيع سيده له ليقضى بثمانه ديوناً آخذة بخناقه ..

ولكن، كيف يُباع توم، وقد صار جزاءً من تاريخ هذا البيت وهذه العائلة، وهذه الولاية ..؟
وتقول له زوجته :

• - "على أية حال ياتوم، فأنا لأستطيع ألا ألوم السيد على بيعه إياك" ..
ويجيبها توم ..

- "إذا كنت تحبينني حقاً، فلا تذكرى "السيد" بسوء.. ألم أحمله على صدري وهو طفل صغير..؟؟" هذا هو وفاء وحُبُّ وأدبُ الذين كتب عليهم أن يكونوا رقيقاً وعبيداً !!..

أهناك ما يُصور عظمتهم المخبوءة مثل هذه العبارة التي كشفت بها السيدة "ستاو" نفسية توم المثلثة بهاء ووفاء

وعظمة..؟!

ولكن "توم" يُصَفَّدُ بالأغلال تهيئةً لِشَحْنِهِ فِي رَكاب
سيده الجديد، وتقف زوجته وطفلاه ينتحبون .
وإذ هو مع سيده في الطريق، يميل به السيد ليعقد صفقة
أخرى كان على مَوَعْدَ معها .

وكانت الصفقة طفلاً، ولا يكاد التاجر يمد إليه يده بالحبال
ليربطه حتى تتهاوى فوقه أمه الواهة، وهي تتضرع إلى التاجر
لا من أجل أن يترك لها ولدها، فذاك شيء بعيد المنال.. بل من
أجل يربطها بنفس الحبال التي يربطه بها حتى لا يفرق بينها
وبين فلذة كبدها !!!..

● - "ضعنا نحن الاثنين معاً.. ضعنا معاً من فضلك أيها
السيد.. أتوسَّلُ إليك؛ إنه طفلي الأخير الذي بقي لي من الحياة"..
ولا يملك توم إلا أن يركى.

إن حياة الرقيق إذا سميت من باب المغالطة "حياة".. لهي من
السُّوء بحيث يصعب وصفها.

لكن مؤلفة "كوخ العم توم" استطاعت أن ترسم على السنة
أبطالها مشاهد مبكية ومُفجعة لهذه الحياة، بل إنها لتؤكد أن
دورها لم يزد على تسجيل ما كانت ترى وما كانت تسمع في

دنيا الرقيق .

لقد استطاعت في إخلاص وبراعة أن تُقْلِقَ ضمائر الناس
بتلك الملامح التي رسمتها المأساة .

لقد كان "الضياع" هو المرادف الصحيح لكلمة "حياة"
بالنسبة للرقيق .

ها هي ذى السيدة "أوفيليا" تسأل الأمة "توبسى" عَنْ
عُمْرِهَا.

فتجيبها "توبسى" .

- "لستُ أدري ياسيدتى ..

- "ومن هي أمك ..؟؟

- "لستُ أدري أيضاً.. لم تكن لي أم في يوم من الأيام!!..!!

- "لم يكن لك أم..؟؟ عجباً، أين وُلدت يافتاتى..؟؟

- "لستُ أدري ياسيدتى.. أنا لم أُولَدْ في يوم من الأيام!!..!!

ومُلِمَح آخر من ملامح الضياع القاسى الذى كتب على

أولئك المساكين، ترسمه الكاتبة على لسان "كاسى" .

● - "لَسْنَا نَعْرِفُ سَبِيلاً سِوَى الْقَبْرِ" .

"إن أحقر الحيوانات والطيور لتجد لها مسكناً ومأوى..

حتى الحيات والتماسيح لها جُحُورُهَا، وأوطانها التى تستقرُّ فيها

وتهدأ ..

"أما نحن، فمالنا من مأوى!!

"وحتى حين نهرب منهم إلى المستنقعات، تتعقبنا
كلامهم، لنتهشنا ونمزقنا ..

"كل شيء ضدنا، حتى حيواناتهم عدو لنا..؟! فإلى أين
نذهب"؟!..

ولقد دوخ هذا الضياع عقولهم وضمائرهم وملأها يأساً
وحقداً وفقدوا الأمل في ثواب الآخرة وفي عدالة الدنيا .

ها هو ذا "توم" يُواسي إحدى الضحايا قائلاً :

● - ألا تعلمين أن يسوع سيبسط إليك يده عونه، وأن
مثواك الجنة، والراحة الأبدية ..؟؟
فتجيبه في جزع أليم :

● - لست أريد الذهاب إلى الجنة !! أليست هي المكان
الذي سيذهب إليه ذووا البشرة البيضاء..؟، إنى لأفضل الجحيم
على الجنة ما دمت سأجد في الجنة سيدي، وسيدتي".!! والآن،
ماذا كان موقف الرقيق المعذب من نكبتهم هذه..؟
إن بعضهم يقضم أسنانه من الغيظ ويبحث عن فرص

الانتقام .

وبعضهم يغفر، ولكنه يحتفظ بحقه في القصاص أمام أى عدوان جديد .

وبعضهم يلوذ بالضمير ، وبالحُب ..

● _ أما الفريق الأول فترسم المؤلفة صورته في مشهد للأمة المعذبة التعسة "كاسى" حيث تتأهب لاغتتيال سيدها الفظ المتوحش، فتسقيه من الخمر حتى يفقد وعيه، وتخبي فأساً لتهشم بها رأسه المثلث بالقسوة، وفي ههناة الليل تنادى في همس خفيض:

_ "توم..توم، ألا تريد أن تنعم بحريتك ؟..

_ "هيا الآن ياثوم، إن باب غرفته لمشرع.

"خذ الفأس واسحق بها رأسه؛ فإن ذراعى ضعيفتان..!

_ أما الفريق الثانى، فيتبدى في موقف "جورج" ذلك العبد المطارد الذى لا يريد من الدنيا إلا أن تتركه وشأنه دون أن يبرزه ناسها من جديد ..

● _ "إني لن أهاجم أحدا... لكنى كذلك لن أقف موقف المتفرج وأنا أنظر زوجتى تُساق بين يدي النخّاس لثباع في

الأسواق ..

"إن الله أعطانى ذراعين قويتين للدفاع عنها وحمایتها"
 "فليساعدني الله.. إني سأقاتل حتى الرَّمق الأخير قبل أن
 ينتزعوا مني زوجتي وولدي، فهل أنا في ذلك مَلوم"!!..
 لا يا جورج.. لست أبداً بملوم!!..

● - أما الفريق الثالث الذي يؤثر الصبر ويؤمن بأن قضيتته
 العادلة ستجد فوزها في المحبة. وانتظار رحمة الله، فمثله في القصة
 هو - "توم"

فعندما دعت "كاسي" ليسحق بالفأس رأس سيده "ليكري"
 وهو يغط في نومه رفض "توم" أن يصنع.. رفض في وقت كان
 جسده فيه لا يزال متقيحاً من أثر التعذيب الوحشي الذي
 أنزل به "ليكري" هذا ..

وأجاب "كاسي" قائلاً :

"لا.. لا يا كاسي، لن ألوث يدي بالدم، ولو أعطيت الدنيا
 بأكملها"!!!

وترد عليه "كاسي" قائلة:

- "ولكن فكر يا توم في هذه المخلوقات البشرية التي قد تُوفق

في تحريرها جميعا من وحشية هذا السيد - ليكرى - ..
ويُجيبها توم:

"لا.. لا.. إن الخير لا يجيء أبداً من الشر!!، إذا استطعت
فاهربي من غير إراقة دم"!!..

وماذا كان موقف الصفوة والسّادة من هذه المأساة؟
إن المؤلفة تختار واحداً منهم في ضميره حياة؛ فيفضح
دخائل هؤلاء السادة ويُعلن رأيه في جريمة الرق.. إنه في التّصّة
السيد "سانت كلار".

- "أتريدون يا أوفيليا أن تعرفي حقيقة رأيي في الرق؟
"إن المزارعين الذين يفيدون من هذا النظام، ورجال الدين،
الذين يتملّقون هؤلاء المزارعين ..

"والسياسيون الذين يتصنعون تجاهل الرق كجريمة، لكي
تبقى لهم مناصبهم ..

"هؤلاء جميعاً، يملكون من الحذق ما يستطيعون به تحريف
الحقيقة والأخلاق.. بيد أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون كم
هم كاذبون!!..

"إن نظام الاسترقاق رجس من عمل الشيطان، وإنه ليمثل

نموذجاً بارعاً لما يستطيع الشيطان أن يصنعه في مجال اختصاصه...!!!".

* * *

لا بديل للحرية.. وليس في نعيم الدنيا كله ما يصلح أن يكون ثمنًا لها، أو عوضًا عنها .

تلك هي الحقيقة التي حق على الناس - جميع الناس - أن يدركوها .

وإن "توم" ليحليها أروع جلاء في حوارهِ مع سيده الذي يمن عليه قائلاً :

* - "سوف أجعل منك رجلاً حراً ياتوم ..!!

- "شكراً للرب ياسيدى .

- "ألا ترى ياتوم أنك عشت عندنا حياة أفضل من حياة

الحرية ..؟؟

- "كلا ، أيها السيد، كلا ..

- "هل كنت ياتوم قادراً بحريتك أن تلبس ما كنا نكسوك،

وتطعم ما كنا نطعمك؟

- "هذا صحيح ياسيدى، ولكنى أؤثر أن تكون لى ثياب

حقيرة، وبيت حقير، وأنا أقول: هذه الأشياء لى... على أن أتمتع

بخير من ذلك كله مما يملكه، ويملكني معه رجل آخر اسمه -
سيدي - "!!!.."

وبعد، فهذه المأساة آيان مرساها ..؟

كيف ستجد حلها ومصيرها..؟

لنمض مع المؤلفة :

ها هو ذا "توم" يعاني آلامه المبرحة التي أصابه بها تعذيب
بالغ الوحشية، أنزله بجسده الباهر الوهنان سوط سيده
"ليكرى" .. هذا السيد الذي رفض "توم" أن يغتاله والفرصة
مواتية .. هذا السيد الذي أجل فضائله - النذالة .. وأهون رذائله
الوحشية !!..

هاهو ذا العمّ "توم" الوديع، الطيب، المؤمن، الإنسان، يُعالج
سكرات الموت في هدوء وصبر .

وبينما يتهاى جفناه لُسبلا إلى الأبد، إذا شاب مُهَنّد، قد
جاء يركُضُ بجواده .. جاء من بلد بعيد يبحث عن "توم" الذي
طالما حمله على صدره وليداً ، وطفلاً ..

ويتهالك الفتى على الجثمان المحتضر المودّع، وهو يصرخ:

- "توم..: توم، لائمت يا توم !!.."

"لقد جئتُ لأحرِّرك، وأعود بك إلى كُوخِكَ القديم.

توم.. توم.. لائمتُ.. سأشتريك ياتوم."!!

ويجيب "توم" بآخر كلماته في مثل هَمْس القديسين:

● - "شكراً لك..، لقد جئت متأخراً يا ولدى..

"إن الرب قد اشتراى" ..!!!

أجل، إن الله قد اشتراه، واشترى معه جميع الرقيق..

ولسوف يُبارك الله الضمير الإنساني في ضربته الماحقة التي

سَنَزِلُهَا بالمجرمين حُماة الرق وتُجاره ..

وإذا لم يكن من الحرب بُدّ، فلتكن الحرب.

وينزع من بين صفوف البشرية ذات يوم - وبعد ظهـ

قصة "كوخ العم توم" يبضع سنوات - رجل كضياء الفجر،

يُحكى بهاء الصدق وصمود الحق.. ويعقد بسم الله الصفقة

المباركة التي سيُحرر بها جميع الأرقاء.

هذه الصفقة التي تنبأ بها "توم" وروحه تفيض وتصعد

إلى بارئها قائلاً: - "إن الرب قد اشتراى" ..

وكان "إبراهيم لنكولن". هو ذاك المحرر العظيم .

هكذا كان عصر العقل، عصر الإنسان، ففيه تحررت المعرفة من كل معوقاتهما، ونمت نمواً سريعاً وهائلاً، وبدأت تغزو في توفيق عظيم كل المجهول.

ليس ذلك فحسب.. بل وإن ذلك تم ويتم لحساب التقدم الإنساني والمصير الإنساني .

فقوى الذهن وطاقات الفكر جميعها مُستخرات لكشف مصادر مستمرة للثراء الإنساني بكل صنوفه المادية، والعلمية؟ والروحية..

والضمير يقظ لكل التناقضات التي تصاحب زحف التقدم الحثيث .

وهو في موازنة مستمرة بين قوى الجذب والدفع في هذا التقدم المطرد.

فمع ثورات التحرير في بداياتها، ركّز الضمير على حق الفرد تركيزاً أميناً، ووضع كل النظم والقوانين في خدمة الحرية الفردية.. ذلك أن البشرية كانت ترزخ تحت سيطرة طغيان متعدد الأزياء دغدغ كثيراً من صلابتها، وأذاب كثيراً من شخصيتها، فلم يكن للحرية معنى حين جاءت، لو أنها تخطت الوحدة الأولى في البناء البشري، مُتمثلة في الفرد .

ولكن حين يتقدم العهد، ويتحول مبدأ الحرية الفردية في أيدي أساتذة الدهاء والمغامرة إلى امتياز خاص تُنعم به قلة من المحتكرين والحاكمين، يُلقى الضمير بثقله في الجانب الآخر، فيسارع الفكر إلى تلبية ندائه، ويعيد التوازن إلى القيم المضطربة. ليست الحرية، أن تُتخَمَ قِلَّةٌ بجوع الكثرة ..

ولست أن تمتلئ السماء بدخان المصانع مُكفَّنةً به أنفاس الكادحين، وعافيتهم، وأرواحهم.. !!

وليست أن تعود تجارة الرقيق في أزياء تنكرية، ويسيطر سادة المال وأرباب المصانع والأرض على حركة الحياة. ليست الحرية شيئاً من ذلك.. وإذا انزلت قوى الشر بها نحو هذه المهاوى، فلا بد إذن من نذير جديد .

ويجيء النذير.. موكب من دعاة الاشتراكية تنتهي أمانئيه وأحلامه عند "ماركس" الذي يحوّل الأمانى إلى حقوق، والأحلام إلى فلسفة ونظام .

لقد اكتشف - ماركس - المنطق التاريخي، الذى يجعل الاشتراكية ميقاتاً ومَوْعداً في مسار البشر ورحلة الحياة.. وصاغ فلسفته المقاتلة التى حققت غرضها التاريخي، فقدمت بالكادحين إلى مكانهم الحق في الصفوف الأمامية، وهزّت الأوضاع

الاقتصادية في العالم كله هزّات هائلة أسقطت عنها الكثير من خبثها وأنانيتها، ووضعت الاشتراكية كفلسفة، ونظام، وحركة — في مكانها من الحياة الإنسانية .

بيد أنها خلال صياغتها كفلسفة، وخلال إنجازها كنظام وتطبيق تكشفت حاجتها الملحة إلى إعادة النظر في موقفها من الروح الإنساني الذي تجاهلت احتياجاته، أو لم تتجاهلها ولكنها أدخلتها كوحدة حسابية في عمليات الإنتاج، والتوزيع، وفائض القيمة !!..

وهكذا صارت الماركسية التي جاءت — يوم جاءت — كنذير للذين اتخذوا من حقوق الإنسان صفقة يقامرون بها في سبيل جشعهم الويل.. نقول صارت "الماركسية" تبدو وكأنها بحاجة إلى نذير يُصَحِّحُ موقفها من حرية الفكر، والقول، والضمير !!...

والضمير الإنساني كشأنه دائماً لا يدعُ السيئات تلتهم الحسنات، والأخطاء تأكل المزايا.. ومن ثم فقد أرسل السيئة المفكرة في كل مكان تعيد إلى حرية الضمير والتفكير والإرادة قداستها، وتشير إلى الآفاق الجديدة التي ستعثر فيها المسألة الإنسانية كلها على تكاملها. فلا يتحقق العدل في غياب

الحرية.. ولا تتحقق الحرية في غياب العدل.. بل تتشكّل منهُما معاً، وعلى أوسع الآمال وأحفلها بالتوفيق.. جميع الحياة الناجحة لبني الإنسان .

ويُواصلُ الضمير دعم حقوق الإنسان، فيُتابع خَوْضَ المعارك مع الطاغوت الذي تئن تحت قدميه إرادة الحياة.. ذلكم هو الاستعمار.

إنه الابن الشرعى لقوى الاحتكار والاستغلال؛ ومن ثَمَّ فهو يحمبها ويبذل جهوده المستميتة ليظل بقاءها.

وهو الذى فى سبيل بحثه عن الأسواق وامتلاكه منابع الثروات يَشُنُّ الحروب الظالمة والفاثكة ويحتجز حريات الشعوب.

وهو إذ يستمد وجوده من كل ضلالات الحياة وفسادها، فإنه يعمل دائماً ودائباً ضد قِيمِها الخيرة فينصر الخديعة على الوضوح.. وينصر الكذب على الصدق.. ولا يرى فى الحرية إلا صفقة يُساورم بها وعلبها.. يؤمن ببعضها ويكفر بأكثرها . يُبيحها هنا، ويُحرّمها هناك ..

ومن ثم لم يجد الضمير الإنسانى بُدّاً من أن يجنّد كل طاقات البشر ليلقى بها فى معركة فاصلة ضدّ هذا الخصم

المُبين.

وهكذا واصلت ثورات الحرية انطلاقاً منتصرة ظافرة.
حتى لم يعد في طريقها إلا أخوته وأقلة .

ويُشارف عصر العقل قمةً مهمته ومسعاها بإرسال سُفرائه
إلى الفضاء والمجهول .

إن كل التهويمات التي حاول الفكر من قديم أن يتعرف
بها إلى الكون ويُنجز بها توصيات الضمير الإنساني بإنشاء
علاقات وطيدة وصداقات نافعة مع الكون.. بكواكبه ونجومه..
تلك التهويمات التي جاءت مع الحس القديم .. وتلك
الإيماءات الذكية المباشرة التي جاءت مع الدين . هذه وتلك
تحوّلت في عصر العقل على يد "أينشتاين" ورفاقه إلى نظريات
وقوانين ثم إلى صواريخ تحمل إلى الفضاء بكل أسرارها، لاحتس
الإنسان وظنونه ... بل علمه، وذكاءه، وقدراته، ويقينه..!
إن هذه الصواريخ عابرة الفضاء والكواكب، لتترك في كل
مكان تجتازه أوراق اعتماد كسفير دائم لـ "أمة الأرض" وإرادة
الإنسان..!!

تُرى، هل يظل الذكاء الإنسانى بعد وثبته العاتية والمعجزة
هذه — على ولائه للضمير...؟ أم هو فى مُروقه المذهل من
الأرض إلى الكواكب، يمرق أيضاً من المسئوليات التى لا يفتأ
يُذكره الضمير بها ويدعوه إليها...؟

فى هذا المأزق وحده تتمثل اليوم مشكلة الإنسان .
ولقد كان الضمير صادق الحس بهذه المشكلة، فراح يلقاها
فى أول الطريق، وينشئ لها عصراً جديداً يحمل نداءه ويحمسى
رَجاءه.

الفصل الرابع

في عصر غاندى .. والذرة ..

سار العلم يقطع الطريق وثبا ..

وجاء "جاليليو"، و"نيوتن"، و"دارون"، و"فرويد"،
و"هرشل"، و"بريستلي"، و"دايفي"، و"فرايداي"، و"مكسويل"،
و"ماركوني".

وجاء "دلتن"، و"مندليف"، و"كوري"، و"طمسن"
و"موزلي".

وجاءوا جميعا وعشرات مثلهم، ونهضوا جميعا فوق
أكتاف الذين سبقوهم في الحضارات القديمة، ثم في بلاد الإغريق
العظيمة، ثم في الحضارة الإسلامية المزدهرة..

وساروا على درب الطويل، يحملون المشاعل نفسها..
ولكن بقلوب أجرا، وخبرات أعظم، وذكاء أكثر مضاء، وعزيمة
أشد تصميمًا وإصرارًا.

وحديث "الذرة" الذى بدأ مع الفيلسوف اليونانى "ليوسيبس"، ثم نما واتسع مع "ديمقريطس" و"أبيقور"، ثم نظمته "لوكريتius" الرومانى فى ستة دواوين من الشعر ١١ ثم أخذ طابعاً علمياً وحديثاً على يد "دالتن" فى أوائل القرن التاسع عشر، ورفاقه الذين وفدوا بعده .

هذا الحديث عن الذرة، ظلّ يتنقل فى أصلاب العقول حتى وفد على الحياة ذات يوم رجل عجيب اسمه "أينشتاين" فقال الكلمة الأخيرة التى أطلقت العنقوان الذرى من مكمنه.

فى أى عام وُلد "أينشتاين"؟؟..

وهل يعنينا تاريخ مولده كثيراً؟؟..

أجل.. إذن فلنعرف أنه ولد عام ١٨٧٩-

وُلد الرجل الذى سيكشف أعظم حقائق العلم اليوم .

وربما فى كل يوم !..

وُلد الذى ستبوح له "الذرة" بكلمة السر، فيُفض آخر

مغاليقها.. ويخط بضعة رموز على ورقة بيضاء، فتحوّل هذه

الرموز إلى طاقة تنامت فى رهبتها وخطرها..!.. ولكن .انظروا..

فقبل أن يُولد هذا الرجل بعشرة أعوام تماماً، أى فى عام

- ١٨٦٩- ولد رجل من طراز آخر اسمه "غاندى" ..

آيَةُ حِكْمَةٍ إلهية عَظْمَى ١٢٠

وَأَيُّ اتِّفَاقٍ سَعِيدٍ هَذَا ١٢٠٠

قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلَ الَّذِي سَيَطْلُقُ الْمَارِدَ الرَّهِيْبَ .. جَسَاءَ

الرَّجُلَ الَّذِي سَيَضَعُ الْبَلْسَمَ الْعَجِيبَ ..!!!!

قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلَ الَّذِي أَطْلُقُ طَاقَةَ "السَّدْرَةِ" .. جَاءَ

الرَّجُلَ الَّذِي أَطْلُقُ طَاقَةَ "الْحَبَّةِ" ..

إِنكُمْ يَا أَهْلَ غَصْرِ الدَّرَةِ أَمَامَ مَعْجَزَةِ أَعْظَمِ مَنْ الدَّرَةِ

نَفْسِهَا ..!

أَجَلٌ .. فَقَدْ تَحَوَّلَتِ الْحَبَّةُ إِلَى طَاقَةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ..!

وَالَّذِينَ هَتَفُوا بِالْحَبَّةِ وَبِالسَّلَامِ وَعَاشَوْهُمَا مِنْذُ آلَافِ السِّنِينَ

إِلَى يَوْمِنَا .. بُعِثْ وَلَاؤُهُمُ النَّبِيلَ لِلْحُبِّ فِي مَهْرَجَانِ النَّصْرِ الْمَجِيدِ

الَّذِي هَيَّأَهُ هَذَا الْابْنُ الْمُبَارَكُ الْعَظِيمُ لِلْحَيَاةِ وَلِضَمِيرِهَا — قَدْ دَيْسَ

عَصْرِنَا .. وَقَدْ دَيْسَ الْعَصُورُ قَاطِبَةً — غَانْدِي ...!!

إِنْ عَالَمُنَا كَانَ يَنْتَظِرُهُ ..

وَإِنْ الضَّمِيرُ الْإِنْسَانِي كَانَ يَبْحَثُ عَنْ هَذَا الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ

يَبْنِي مِنْ كُلِّ هَتَافَاتِ الْحَبَّةِ صَرْحًا مُوَحِّدًا، وَيَحْوِلُهَا إِلَى طَاقَةٍ تَأْتِي

مِنَ الْمَعْجَزَاتِ بِمَا يُقْنَعُ عَصْرًا عَسِيرَ الْإِيمَانِ .. وَلَقَدْ وَجَدَ طَلِبَتَهُ فِي

غَانْدِي ..

إن "غاندى" ، هو ضمير عصرنا.. وهو الممثل الحق للضمير
الإنسانى فى أجيالنا وعالمنا الحديث كله ..!

و حين نضع "الذرة" فى الجهة المقابلة لـ "غاندى" لانعنى
بهذا أننا نضع الشر مقابل الخير.. فإطلاق الطاقة الذرية خير
عظيم رغم البداية البشعة التى استهل بها العلم عصر الذرة.
بيد أن العلم بسيطرته على الطاقة النووية، وغزوه الفضاء،
قد هباً لناس عصرنا المزيد من الغرور، والمزيد من الافتتان بالمادة،
والمزيد من التحمّل للإيمان، والمزيد من المباراة فى التسليح وصناعة
الدمار والعدم .

أى أن كل محاولات الفتك بالحياة، عبر التاريخ الإنسانى
كله، قد بلغ مداها الطاغى قمته عندما أصبحت الذرة سلاحاً فى
يد الإنسان .

فماذا كان جواب الضمير الإنسانى ؟..

كان أن اصطنع غاندى ليتحدى به الضعف الإنسانى فى
كل ألوانه، ليركز فيه خلاصة تجاربه ومنتهى فضائله وسموه،
ولتتمثل فيه عند الذروة أعرق وأعرق الحاجات الإنسانية من
إيمان ، ومحبة، وكرامة، ووعى، وسلام.
وجاء غاندى ..

وكان أمره عجبا ..

جاء الرجل الذى سيعلم كل الناس، والذى تعلم من كل الناس - تعلم من "المسيح" و"محمد" .. ومن "سقراط" و"بوذا" ..
وقرأ لـ "إمرمون"، و"ثورو"، و"كارليل"، و"رسكن"،
و"تولستوى" حيث تأثر به كثيرا وحاكاه كثيرا .

وإننا إذ نتحدث عنه. لانورخ له، وإنما نتبع رحلة الضمير
الإنسانى من خلال الحياة المجيدة لهذا القديس .

لقد بلغ الضمير الإنسانى قمة رشده، وهو يتحرك فوق
مسرح الأحداث الكبرى لعصرنا متقمصا شخصية ابنه البار
المهاتما غاندى ..

ولم يكن صدفة ولا اعتباطا أن تعطى البشرية فى وقت
واحد - غاندى، والذرة - بل هو تدبير محكم لقدر عليم.

إن "الذرة" تعنى أن عصرنا قد وضع فى يده من أسرار
الكون ومفاتيح المجهول ما لم تعطه البشرية السالفة كلها.. فإذا
وضعت هذه الأسرار فى خدمة الظفر والنايب، فسوف تتحول
الأرض ومن عليها إلى ذكرى كئيبة.

وإذا وضعت فى خدمة الضمير والعقل فستبلغ البشرية من
ذرى الكمال مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على

قلب بشر..

فكيف - إذن - تؤثر الثانية على الأولى..؟

كيف نضع أسرار الذرة وطاقاتها النامية المعطية في خدمة السلام والخير..؟

إن الضمير الإنساني يَجِينَا بكلمتين اثنتين... "تجربة غاندى". فتجربة غاندى لم تكن من أجل الهند وحدها.. وغاندى لم يكن رجل الهند وحدها.. ومهما يكن مصير الهند دولة وشعبا بعد رحيل غاندى عنها، فإن تجربة المهاتما ستظل نبراسا للبشرية كلها.. ستظل أرفع من أن تعطى دلالات قومية ضيقة؛ وستظل مفاهيمها وأنوارها عميقة شاملة..

ذلك لأنها ليست من صنعه، ولا من وحى بيئته وعصره.. بل هى تجربة الأنبياء والمرسلين، والرواد والمصلحين.. تجربة الإنسانية كلها.. تجربة ضميرها القوى الشجاع منذ الأيام الأولى للبشر.. منذ الأزمان البعيدة الممعة في البعد.

ولكن، لأن المادة وحدها، صارت مصدر تفكير هذا العصر الذى نعيشه، فإن تجربة الروح التى مارسها غاندى بنجاح عظيم، بزغت كما لو كانت نسيجا وحدها.

ولقد كان قدرا علويا، أن يجيء هذا الرجل بتجربته في

عصر يريد ألا يؤمن إلا بالمحسوس إنها للكون.. وبالقنبلة حلا للنزاع.. وبلاستغلال سبيلا للتملك، وبالدمار طريقا إلى الحياة. وبالكبرياء آية للقوة وبالبغي سبيلا للسيادة..!!

جاء هو، ليؤمن بالله الذى لا تدركه الأبصار.. وليؤمن بالحق الذى يجب أن يكون فوق القوة.. ولينادى بـ"الساتيا جراها" أى "نبذ العنف" ويحل بها أعنى المشكلات والأزمات.. ولينبذ التملك، ويسير عريانا وحافيا ليشارك الملايين من شعبه شقاءها وضناها.. وليحمل مغزله ويصطحب عنزته، فى الوقت الذى يقود فيه أكثر من ثلاثمائة مليون هندي فى معركة من أنظف وأعظم معارك الحرية والاستقلال، وفى الوقت الذى يعامله سكان الكرة الأرضية كأستاذ، وينظرون إليه فى تقديس كمعجزة..!!!

جاء ليحترم الحياة ويقدمها، ليس فى الإنسان وحده.. بل فى الكائنات الحية جميعا .

ألا فلنصغ للضمير الإنسانى يتحدث من خلاله .

● - "لقد وجدت الحياة تنحدر فى هاوية الدمار بسبب

العنف ..

"وقلت لنفسى: لابد أن هناك بديلا للعنف ينقذ الحياة

ويسمو بها على الدمار.

"وهذا البديل قانون صادق يجعل الجماعة الإنسانية منسقة،
ويكرم مثوى الحياة .

"وإذا ما اهتدينا إلى هذا القانون، فواجبنا أن نعمل به من
فورنا.

"ولقد عرفت "القانون" وجربته فنجح أعظم نجاح...
"ذلكم هو المحبة..

"فحيثما توجد الحروب، وحيثما يجاهنا الخصم؛ فالمحبة
طريق الظفر..

"ولقد ظهرت آثار هذا القانون في الهند على أوسع مدى..
"ولست أزعم أن مبدأ "اللاعنف" قد نفذ إلى أفئدة الثلاثمائة
مليون والستين مليوناً من الهنود ..

"غير أني أؤكد أنه سيطر على النفوس أكثر من أية عقيدة
أخرى، وفي سرعة تذهل الحاسبين..

"لقد علمتنا التجربة أن كل مشكلة تجد حلها الصحيح
حين نصمم على أن نجعل قانون الحق ونبذ العنف دستوراً
للحياة...!!"

هكذا تحدث غاندى ..

إن كل مشكلة تستجيب للحل الصحيح، مادام الفرق
والحب والحق دستوراً للحياة .

ولكن حين لا يأتى هذا الدستور بنتيجة.. حين تأبى قوى
الشر أن تذعن للحق وتستحيى من الحب.. ألا يكون السلاح
يومئذ هو العلاج المناسب ..؟؟

إن غاندى يتسم لمثل هذا التساؤل وهذا المنطق ابتسامة
راث ومشفق..

فحمل السلاح عنده ليس حلاً على الإطلاق، والسلاح
كوسيلة لحل المشكلات ليس أمراً مهلكاً فحسب، بل هو فاشل
أيضاً ومخفق كل الإخفاق .

ها هو ذا يقول :

● - "لقد أعلن الرئيس ولسن شروطه الأربعة عشر الطيبة،
ولكنه ختمها بقوله: إذا فشلت محاولتنا لإحراز السلام فلنعتمد
على أسلحتنا ..

"أما أنا فأقول عكس هذا تماماً.. أقول: إن الأسلحة قد
فشلت وخسرت وخابت ، فتعالوا نبحث عن وسيلة أخرى..
تعالوا نجرب قوة الحب، وقوة الحق.. فإذا ظفرنا بنتيجة ، فآنذ

نكون قد وجدنا الطريق "!!..

ولقد ذهب يجرب قوة الحب وقوة الحق ..

لم يجربها ليحدد على ضوء نتائج التجربة مدى ولائه
للحب وللحق، فولاؤه لهما وإيمانه بهما أرسخ وأعظم من أن
يكونا موضع تجربة وامتحان .

إنما يجرى التجربة لحساب البشر.. ليرى من له عينان،
ويسمع من له أذنان، ويفقه من له قلب، كيف يعالج الخير الشر،
وتقهر المحبة الكراهية..

فالسلاح عند غاندى وسيلة بائدة ومهلكة.

ولقد قال "فرنكلين د. روزفلت" يوما وهو رئيس للولايات
المتحدة: - "إن الالتجاء إلى القوة في الحرب العظمى الأولى قصر
عن جلب السلام، فالنصر والهزيمة كانا عقيمين، وكان من
واجب العالم أن يتفهم هذا الدرس"!!..

وكل زعماء العالم الحديث قالوا ما قاله "روزفلت"، ولقد
بحت أصواتهم جميعا هاتفة بضرورة نزع السلاح؛. بينما هم
يتبارون جميعا في جنون التسليح وصناعة الانتحار!!..
أما غاندى فتلك عظمتة ..

قال: لاخير- اليوم - في العنف وإنما الخير في نبذه، ثم وضع

هذه الحقيقة موضع التطبيق الأمين والرفيق، وشهدت الحياة وهي سعيدة مغتبطة ابنها البار هذا، أشيب الرأس، ضامر البدن ..

إذا جلس، ففوق تراب الأرض، وإذا نام فعلى أرض الغرفة العارية، ولا يملك من دنياه سوى ثلاثة أثواب خشنة، ثوبان لللبسة، ويتخذ من الثالث فراشا.. ويعيش على البندق والبرتقال والتمر ولبن الماعز، وكما يقدر صلاته وصيامه، يقدر بنفسه القدر جلوسه إلى مغزله أربع ساعات كل يوم..!!

شهدته الحياة في غبطة، وهو يخوض مع شعبه الأعزل أعجب معارك الحرية ضد امبراطورية كبرى، انتهت إليها يومذاك سيادة الأرض والبحر والجو.

خاض المعركة بسلاحه هو.. "الساتيا جراها" - "نبذ العنف".

ولم يكن يزعمه الرصاص المنهمر فوق أبناء شعبه من القوات المستعمرة الغاصبة، بقدر ما كان يزعمه أن يرى هنديا يرمى عدوه وقاتله بحصاة..!!

ذلك أن الآخرين يتصرفون وفق شرائع الغاب التي يحملون روايتها .

أما أبناء غاندى وحملته مبادئه، فيجب أن يتصرفوا وفق

مبادئهم هم - هذه المبادئ التي اكتشفت قانون الحب والحق ونذرت حياتها له .

الآخرون، ينتمون إلى عصور الكراهية والعنف.. أما غاندى ومريدوه فبذور بشرية جديدة، وبشائر عصور الحب والتسامح والرشد..

* * *

حين صدرت قوانين "رولند" التي صادرت حرية القول والنشر. إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى.. ثم حين أعقبتها مذبحه "أمر تسار" الرهيبة، أصيب غاندى بخيبة أمل مريرة، فهو الذى أحسن إلى بريطانيا فى الحرب، وبذل لإنجاح قضيتها كل عون رآه مشروعاً وعادلاً.. والآن وقد غادرت ساحة القتال منتصرة، فإنها تجازيه أسوأ جزاء ..

عندئذ، وأمام هذا الموقف الذى يحتم القيام بمناهضة ومقاومة، أخرج غاندى من حقيقته أقصى وأقصى إجراء تسمح له مبادئه باتخاذها، وكان "العصيان المدنى" الذى يتمثل فى عدم التعاون مع المستعمرين.. شريطة ألا يقوم هذا العصيان السلمى بأية بادرة من بوادر العنف وحمل السلاح.. لكن تجربة غاندى المتمثلة فى الحب ونبذ العنف.. لم تكن قد عاشت بين شعبه

يومذاك إلا قليلا، فلم يكد الشعب يبدأ حملة "العصيان" حتى استجاشته الأحداث، فتحول العصيان السلمى إلى عصيان مسلح.

وعندئذ لم تشهد حياة غاندى أياما مملآى بالمرارة والحزن كذلك الأيام التى رأى فيها مبادئه تتعرض لهذه المحنة من أمته وشعبه، فأصدر نداءه الحثيث بإرجاء حملة العصيان المدنى، وثار كثيرون من الشعب ضده ووقع ضحية لعدوان فريق من الفوغاء أكثر من مرة — وكان هذا أقسى كثيرا على نفسه من أى عدوان يصيبه من الإنجليز أنفسهم.. ومع هذا فما ازداد إلا إيماننا بمبدأ "نبذ العنف" وأطلق يومذاك حكمته الوثقى:

● - "إننى أؤثر الانتظار أجيالا وأحقابا، على أن أتمس بحرية بلادى بالعنف والدم".

مبدأ عجيب حقا.. ليس فينا من يطيقه، ولكن غاندى لم يأت ليسير فى الدروب المطروقة.. بل جاء ليرتاد من مجاهل التفوق الإنسانى ما يحتم عليه الضمير ارتياده..

جاء ليعلم البشر أن المحبة تستطيع أن تغلب وتغوز، لا بالنسبة له وحده.. بل للجميع الناس أيضا .

من أجل ذلك، وحين قيل له: "إنك إنسان غير عادى..

ولا ينبغي أن تتوقع من العالم أن يعمل مثلما تعمل" - أجاب قائلا:

● - "إنني إنسان ضعيف وفان مثل بقية الناس.. وإنى لأملك شيئا خارقا..

"وسأنبئكم بكل ما أملكه..

"إنى أملك من التواضع ما يكفى للإقرار بخطئى والرجوع عنه..

وأملك ثقة مطلقة بالله وبجوده..

وأملك ولاء للحق وللحب لا ينضب معينه..

"والآن دعونى أسألكم: أليس كل إنسان قادرا على أن يمتلك هذه الأشياء..؟؟

"إننا نكتشف كل يوم حديدا فى عالم الطبيعة، والحياة فلماذا نستسلم لليأس والعجز، ولا نكتشف الحديد فى روح الإنسان وإرادته..؟؟

"وهبوا الاستجابة لقانون الحق والحب نادرة.. فهل تمت استحالة فى مضاعفة هذه النادرة حتى تصبح قاعدة" !!؟؟

ما أعذب المنطق ، وما أصدق.

منطق رجل واع لجوهر الحق، وجوهر الحب، ومدرك
للمرحلة الجديدة التى لابد للبشرية أن تنتقل إليها حين يصير الحق
والحب دستورهما.

وهو إذ يخوض معركته مع الاستعمار البريطانى فى بلده على
أساس دستوره هذا.. فإنه لا يعمل لكى تظفر الهند باستقلالها
فحسب، بل ولكى تنجح التجربة بخاها الذى يجعل منها طريقا
عاما، للأجيال والشعوب..
هاهو ذا يتحدث:

● - "إن اهتمامى بحرية الهند سيزول لو رأيتها تصطنع
لبلوغ حريتها وسائل العنف؛ لأن الثمرة التى تجنيها من تلك
الوسائل لن تكون الحرية، بل الاستعباد"

ويقول:

- "إنى لا أكافح من أجل غاية أدنى من سلام العالم كله..
"فإذا انتصرت فى الهند حركة "نبذ العنف" فإنها سوف
تعطى معنى جديدا للبطولة، وللحياة ذاتها، واسمحوا لى أن أقول
هذا بكل تواضع.."

هذا ما يريده الضمير الإنسانى إذن من غاندى.

أن ينزع عن البطولة مفاهيمها الزائفة المتمثلة في الغلب
بقوة السلاح والبغى والشر.

وأن يرد إليها معناها الحق.. فالبطولة هي السمو على
الحقد، والتفوق على العنف والشر والباطل، بالمحبة والخير والحق.

ولما كانت الوطنية الناجحة بالتعصب الدميم لنفسها، عمل
يحمل طابع المقاومة للحق والحب، والمقاومة لكل محاولات
التآخي المحترم بين جميع البشر، فإن الضمير في تجربة غاندى
يرسم من أقوال الرجل ومن سلوكه ما يزر هذا النوع من
الوطنية الضيقة المغلقة.

● - "إننى أدعو نفسى وطنياً، لكن وطنيتى واسعة كالكون
الرحيب.. إنها تضم فى فؤادها سائر أمم الأرض، وتعمل
وطنيتى من أجل كرامة العالم كله ورفاهيته .

"إننى إذا كنت أنشد فى الهند أمة قوية، فليس لكى تستغل
أو تتشامخ، بل لتكون للدول الأخرى قدوة ومثلاً"

ولما كان دين الأمة وثقافتها أهم الخصائص التى تحدد
شخصيتها، فقد أراد غاندى ألا تجبى انعكاسات الدين والثقافة

على أمته مناهضة لتبعاتها الجديدة تجاه الإخاء العالمى والمحبة الشاملة، من أجل هذا قال :

ـ "إن الديانة الهندية ليست ديانة مغلقة ، بل إنما لتسع لعبادات جميع الأنبياء ..

"وهى تنصح كل إنسان أن يعبد الله وفق دينه وعقيدته"
وقال عن الثقافة :

ـ "إن الثقافة الهندية ليست هندوسية ولا إسلامية، ولاغير هذين .. إنما هى مزيج من الثقافات جميعا"

● ـ "أريد أن تهب رياح الثقافات من جميع البلدان وتصدق حول بيتى فى حرية.. ولكنى أرفض أن تقتلعنى من مكانى ثقافة منها؛ ذلك لأنى أرفض أن أعيش تابعا أو عبدا" ..

إن الوحدة البشرية تستكمل خصائصها فى وعى ذلك القديس والزعيم .

وهذه الوحدة وإن كانت تصنع مصيرها بيديها وإرادتها إلا أنها لا تبلغ من الغرور ما يجعلها تكفر بوجود إله عادل وعظيم.

- - "إنى مثل أى هندی آخر، أومن بالله، وبالتوحيد".
والأديان - هذه القوى الهادية الصامدة التى أعطت الإنسانية
من الرشد والسمو ما أعطت، لا تحركها فى تجربة غساندى إرادة
التنافس - بل إرادة التكامل .
- - "إننى أومن أن التوراة ، والإنجيل، والقرآن والزندافستا
- أى كتاب زرادشت - كلها ملهمة كالفيدياات تماما " ..

* * *

ولقد عاش غاندى القديس والعابد وفق هذا المبدأ.
وحين إغتالته رصاصات آلمة، كان لسانه لا يزال رطبا
بصلاته التى كان يتلو بين تراتيلها - ﴿قل هو الله أحد، الله
الصمد، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحدا﴾ ..
أجل .. كان يضمن صلواته دوما آيات من التوراة. ومن
الإنجيل، ومن القرآن، ومن كتب الديانة الهندية (الفيدياات) ..
ألا وإن غاندى الذى تلقى من عصر النبوة احترام الدين،
قد تلقى من عصر العقل احترام الاقتناع، فكان يناقش الأديان فى
غير تطرف أو سفسطة، ولم يكن الإيمان بالله ، ولم تكن عبادته
يعنيان عنده الحياة فى صومعة، أو حتى نشدان الخلاص
الشخصى .. بل كانا يعنيان تحرر الروح الإنسانى والمصير

الإنسانى من كل معوقاتهما، وبعث الفرد المتفوق على أهوائه
والعامل فى خدمة الجنس البشرى على أساس من الحق والحب..

إن بهاء التجربة الإنسانية فى "غاندى" وعظمتها،
يتمثلان فى أنه لم يكن مجرد قديس، ولا مجرد زعيم روحى. بل
كان زعيما سياسيا يتعامل مع دول، وحكومات، ووزارات
خارجية تعج بالحيل الشيطانية، وكان وضعه هذا يدعوه كما
يدعو سواه إلى اصطناع الوسائل الدبلوماسية التى كثيرا ما تعتمد
على الكذب والمخاتلة، ومع هذا فقد نجح بنجاحا عظيما فى أن
يستمسك بوسائله هو. وبلغ بها وحدها كل ما أرادته لأمته
من وحدة واستقلال، وكل ما أرادته للبشر من قدوة . لكأنما أراد
الضمير الإنسانى أن يقول لعصرنا من خلال تجربة غاندى هذه:
إن هذا الطراز من الزعامة السياسية هو الذى يجب أن يكون..
هو الذى جاء دوره وأهلت أيامه ..!!

إنها الزعامة التى لا تربط نضالها بالغايات العظيمة
فحسب، بل وبالوسائل العظيمة والنظيفة، أولا، وقبلًا..

إن - راجندرا برازاد - رئيس جمهورية الهند السابق يروى

لنا هذه الواقعة فى كتابه: "عند قدمى غاندى"

● - "ذات يوم قدم إلينا أحد موظفي الحكومة بصفة سرية نسخة من تقرير كان قد قدم إلى المسؤولين البريطانيين في الهند، فحملنا التقرير إلى - غاندى - بيد انه عرف قبل أن يقرأه الطريقة التى حصلنا بها عليه.. فما كان منه إلا أن أبى الإطلاع عليه ورغب فى إعادته إلى الموظف الحكومى.. تلك كانت الطريقة التى عملنا بها الصدق فى العمل"!!..

إن غاندى يعلم البشرية باسم الضمير الإنسانى أن الوسائل أهم من الغايات.. فنحن نعيش مع الوسائل أكثر أكثر مما نعيش مع الغايات.. إن الغايات قد تتحقق آخر العمر.. وقد نرحل عن الدنيا فور تحققها.. أما الوسائل فنحن نقضى عمرنا كله أو أكثره معها، ومن ثم فهى التى تصلنا، وتصوغنا، وتنتهى فىنا إرادة الخير إذا كانت قويمه، أو إرادة الشر إذ كانت رديئة.

أجل.. إن حياتنا فى مجموعها ليست إلا تلك الوسائل التى نتوسل بها لتحقيق أهدافنا .

وهذا هو الذى منح حياة غاندى، وبالتالي منح تجربته تكاملاً فذاً وباهراً .

لقد كان غاندى رياضته الروحية الخاصة التى لا يكلف

بها إلا من يطيقها ويختارها، والتي لا ينبغي أن تتخذ مبررا لوصف تجربته بالمثالية المفرطة.

فأسلوب غاندى في التقشف، وفي الصيام، والصمت، وفي قصر طعامه على أنواع محددة كالبنديق والتمر ولبن الماعز وامتناعه عن أكل اللحوم احتراماً لحق الحيوان في الحياة..

كل هذه ليست من التبعات الأساسية التي تتطلبها "تجربة غاندى" لخلق عالم يقوم على الحق والحب .

إن جوهر هذه التجربة تتمثل في قدرتها على ملء الفراغ الوهمي القائم في الحياة الإنسانية، كيما تجدد تكاملها .

ومن ثم فإن بطل عصرنا وأستاذه قد وضع أقدام البشرية والحياة فوق الطريق المستقيم .

إنه لم يؤمن بفراغ بين السماء والأرض، فأمن بالله الذى يملأ الكون بأسره ..

لم يؤمن بفراغ بين الأديان؛ فعبد الله بها جميعا ..

لم يؤمن بفراغ بين الناس فقاوم آفة الطبقية، وعاش بين المنبوذين ..

لم يؤمن بفراغ بين شعوب الأرض، فنذر حياته لسلامها

جميعا، وحريتها جميعا ..

لم يؤمن بفراغ بين الوسائل والغايات، فمارسها جميعا على
نمط واحد من الاستقامة ورفع الضمير ..

لم يؤمن بفراغ بين الزعامة والأمة، فتخلى عن أرباحه
الحلال الهائلة، وشارك الملايين تقشفها ومعاناتها، ورفض دوما
أن يفرض آراءه، أو ينفرد من دون الناس بقرار ..

لم يؤمن بفراغ بين القانون والحكومة فقدس العدل
والحرية ..

لم يؤمن بفراغ بين الروح والجسد فمزجها معا في
شخصه المهيّب وصاغ منهما أعذب تسبيحة في عالم الطهر
الإنسانى والكمال البشرى ..

تلك هى تجربة الضمير الإنسانى التى تنتظم كل محاولاته
الخير ..

لقد كانت الهند "بيت" غاندى ..

وكان العالم "وطنه" ..

فماذا كانت رسالته نحو الهند وماذا كانت رسالته نحو

العالم ..؟

أما رسالته نحو الهند ، فكانت أن يوحدها، ويحررها..
ولقد أتم ذلك بنجاح !!

وأما رسالته نحو العالم، فإن يعطيه المثل الصحيح فى قدرة
الحق والحب على حفظ الحياة وتحقيق السعادة !!..

لا ينبغي أن يقال هنا: لكن غاندى بشير الحق والحب قد
ذهب نصريع الكراهية والغدر.. فالطريقة التى انتهت بها حياة
غاندى لم يكن منها بد لكى يبلغ الدرس العظيم تمامه. فلكن
القدر يقول لنا، والضمير الإنسانى يصبح فىنا : انظروا، إن
المحب الودود الذى لم يؤذ طوال حياته بعوضة.. إن خير وأعظم
رجال عصركم بأسره، لم ينج من أذى الكراهية التى تحملونها
فى قلوبكم، والسلاح الذى تحملونه بأيديكم، فهل بقى ريب
فيما يدخره العنف لكم من سوء المصير...!!!!؟

إذا بقى فى العالم دولة واحدة تحمل أسلحة القناء فسيكون
ذلك ميرا أكيدا لكى تحمل كل الدول سلاحها، فالعنف ينادى
العنف ومن هنا تعلن "تجربة غاندى" أن المصير الإنسانى لم
يتطلب وحدة العمل الإنسانى فى شىء كما يتطلبها اليوم فى
نبذ العنف.. ونزع السلاح وإلغاء الحرب ..

ولا أريد أن أقول إن على العالم أن يختار بين طريقين.. إذ ليس أمام العالم سوى طريق واحد هو الطريق الذى اختاره غاندى.. الحق والحب.. حيث تختفى الحرب، والسلاح، والكراهية، والباطل..

وهى الطريق التى سارت عليها تجربة الضمير الإنسانى ووحدته منذ بدأ سيره من آلاف السنين.. وهو غرض الحياة الذى يبدو من إصرار الضمير على إدراكه، أن الله سبحانه قد خلق البشرية لتحقيقه..

لقد كنا حين نصفى لهذه الدعوة، وهى تأتينا من نبي، أو مصلح قديم، نقول : تلك مثاليات أزمان بعيدة، لم يكن فيها ذرة ولا صواريخ !!..

أما اليوم، فقد أثبتت تجربة الضمير مع غاندى، أن هذا النهج لم يكن صحيحا، ولا ضرورة، ولا ممكنا فى عصر من العصور، مثلما هو صحيح، وضرورى، وممكن، فى عصرنا هذا. وإن تجربة "الحق والحب" هذه. فى عصر "غاندى والذرة" لتعتبر فى تاريخ البشرية كله نهاية مسير، وبداية مصير..

وإن عصرنا لهو الطليعة ..

فهل سيعجزه حمل الرسالة ..

كلا، ولو بدا ذلك مستحيلا ..
فإنه لامستحيل على القلب الشجاع ..
وإن عصرا يحمل تجربة غاندى فى يمناه.. ويحمل أسرار
الذرة فى يسراه.. لهو عصر ، شجاع قلبه.. وثيق عزمه.. مبشرة
أيامه ... !!

المراجع

الفصل الأول

١. ما قبل الفلسفة
تأليف: هـ. أ. فرانكفورت وهـ. أ. فرانكفورت وجون أ. ولسن
وتوركليد جاكيسون. ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا
٢. فخر الضمير
تأليف: برمتد
ترجمة: سليم حسن
٣. قصة الحضارة — جزء ٢، ٣، ٤
تأليف: ول ديورانت: د. زكي نجيب محمود ومحمد بدران
ترجمة: د. زكي نجيب محمود ومحمد بدران
٤. الأدب المصري القديم
تأليف: سليم حسن
٥. سقراط، الرجل الذي حرّو على السؤال
تأليف: كوراميسن
ترجمة: محمود محمود
٦. إنه الإنسان
تأليف: خالد محمد خالد

الفصل الثاني

٧. القرآن الكريم

٨. الكتاب المقدس: سفر التكوين — إنجيل متى

٩. تحديد التفكير الديني في الإسلام

تأليف: محمد إقبال ترجمة: عباس محمود

١٠. معالم تاريخ الإنسانية — جزء ٣

تأليف: ولز ترجمة: عبد العزيز جاويد

١١. معا على الطريق، محمد والمسيح.

تأليف: خالد محمد خالد.

الفصل الثالث

١٢. العلوم عند العرب.

تأليف: قدرى حافظ طوقان

١٣. إنسانية الإنسان.

تأليف: رالف بارتون برى ترجمة: سلمى الخضراء الجيوشى

١٤. أربعة أيام من يوليو.

تأليف: كورنل لنجيل ترجمة: أحمد عبد الرحمن حموده

١٥. تاريخ إعلان حقوق الإنسان.

تأليف: ألبر بايه ترجمة: محمد مندور

١٦. كوخ العم توم.

تأليف: هريت بيتشر ستاو ترجمة: منير البعلبكي

الفصل الرابع

١٧. أساطين العلم الحديث.

تأليف: فؤاد صروف

١٨. فلسفة الهند — سيرة يوجي.

تأليف: برمهنا يوجانتدا ترجمة: زكي عوض

١٩. عند قدمي غاندي.

تأليف: راجندرا برازاد ترجمة: منير البعلبكي

٢٠. اكتشاف الهند.

تأليف: نهرو ترجمة: دار العلم للملايين

كتب المؤلف

- ١- من هنا نبدأ
- ٢- مواطنون .. لا رعايا
- ٣- الديمقراطية، أبدا
- ٤- الدين للشعب
- ٥- هذا .. أو الطوفان
- ٦- لكى لا تحرثوا فى البحر
- ٧- لله والحرية. (ثلاثة أجزاء)
- ٨- معا على الطريق محمد والمسيح
- ٩- إنه الإنسان
- ١٠- أفكار فى القمة
- ١١- نحن البشر
- ١٢- إنسانيات محمد
- ١٣- الوصايا العشر
- ١٤- بين يدي عمر
- ١٥- فى البدء كان الكلمة
- ١٦- كما تحدث القرآن
- ١٧- وجاء أبو بكر
- ١٨- مع الضمير الإنسانى فى مسيره ومصيره
- ١٩- كما تحدث الرسول (مجلد)
- ٢٠- أزمة الحرية فى عالمنا
- ٢١- رجال حول الرسول (مجلد)
- ٢٢- فى رحاب على
- ٢٣- وداعا عثمان
- ٢٤- أبناء الرسول فى كربلاء
- ٢٥- معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز
- ٢٦- عشرة أيام فى حياة الرسول
- ٢٧- .. والموعد الله
- ٢٨- خلفاء الرسول (مجلد)
- ٢٩- الدولة فى الإسلام
- ٣٠- دفاع عن الديمقراطية
- ٣١- قصتى مع الحياة
- ٣٢- لو شهدت حوارهم لقلت
- ٣٣- الإسلام ينادى البشر
- ٣٤- إلى كلمة سواء (تحت الطبع)
- ٣٥- قصتى مع التصوف

تطلب كتب المؤلف من دار المقطم للنشر والتوزيع بالقاهرة

رقم الإيداع ٢٠٠٤/١٣٧٥٦

الترقيم الدولي I.S.B.N

977-5732-37-9

سَعَى الضمير الإنساني في مسيره ومصيره

إن هذا الكتاب يمثل رؤية تاريخية
لموكب "الضمير الإنساني" في
رحلته، منذ بدأ مسيره حتى يومنا
هذا . رؤية تسعى إلى استجلاء
الخصائص التي يقود الضمير بها
قافلة الإنسان صوب كمالها
المقدور، كما تُحاول استشراف
المستقبل الواعد لبنى الإنسان من
خلال التجربة الحية للضمير.

ولئن كان ثمت ما تعارف
الناس على تسميته بـ "الضمير
الدولي" أو "الضمير العلمى"
أو "الضمير الدينى" أو "الضمير
الاجتماعى" - فإننا نعنى
بـ "الضمير الإنساني" ما هو أعمُّ
من هذا كله، وأكثر شمولاً .

محمّد محمد عزالدين

